

જૈન ધર્મ.

યાને

જીવનના મહાત્ પ્રશ્નોત્તર જૈનદર્શનની સમાપ્ત

(વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ)

(ઇંગ્રેજી અથવા ભાષાતર)

મૂળ લેખક — હરખર્ષિ વોરન

પ્રમિદ્ધ કર્તા—

શ્રી જૈન આત્માનંદ મહા-ભાવનગર

પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૪૬૦ આત્મ સવત્ ૩૮ વિક્રમ સવત્ ૧૯૯૦

કિંમત રૂ. ૧-૦-૦ (પોસ્ટેજ ભુક્ત)

मुद्रकः—

शेठ हवचंद दाभणु.
आनंद प्रेस,—लावनगर.

પરમ પ્રભાવક અનેક જૈન ગ્રંથોના નિર્માતા

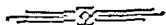
આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજ્ઞાનદસૂરીશ્વરજી
(આત્મારામજી) મહારાજ

✈

1
;

પ્રાસંગિક વક્તવ્ય.

પશ્ચિનાય વિદ્વાનો તરફથી જન પ્રેમના સારિય સબંધી નિવેશ લેવા અને પ્રચિત્ત મેદાન લખાવેલ ૧૩૩ જે ઇસી ૩, હૈમ જમન ઇસાલીયન રોડે જાતામા ગતી થકે છે. ૫૩૩ જન શાયેમોશી (તત્ત્વજ્ઞ) સબંધી પ્રારંભિક પશ્ચિય કાવચા માટે પદ્માજ દક્ષા અરપમા જન પ્રેમનો પશ્ચિય મદદગારથી કાલી રહે તેમ અત્યાર મળી એક પદ્મ મય ગુલાની જાતામા અનુસાર તરીકે પ્રચાર થોલ નથી એવા એક પ્રયત્ન મી હાથે દર્શાવેને દલીલ જાતામાં પદ્મા વખતથી તૈયાર કરેલ જે તે જ જાતામા પ્રચાર થતો છે જે કુલરાની જાતા જલ્દના એવા માટે પાન-પાન માટે પદ્માજ ઉપયોગી ૧ એવ જાણી લાવેને જલ્દા પુણે તે નવસુના જામેને પ્રાપ્ત ૫૩૩ જે આ પ્રયત્ન ગુલાની જાતામા પ્રચાર થાય તે જૈન મમાદ જલ્દી રહે છે, પશ્ચિમના વિદ્વાનો ૧ પોમો જેન કૌશલ અભ્યાસના પશ્ચિમને જૈન જમન પ્રચાર જાતાને અનુસાર વિદ્વાન પુત્રી ગીતે લખ ૧૩૩ જેમજ તેમ પ્રચારના જનવેય જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું અરપ જન ૧૩૩ મોશી જેન જાતાને પ્રારંભિક પશ્ચિય કાવચા માટે જૈન ઉપયોગી ૧ ૧૩૩ દલીલ જાતામા દલ્લે જેનજલ્દા ૧૩૩ જન દલ્લે વિદ્વાનો-વિદ્વાનુમે માટે ૧૩૩ પ્રયત્ન

કેટલો મહત્વનો છે તે આ ગ્રંથના વાચનથી જ જાણી શકાય તેવું છે હર્બર્ટ વોરન સદગત બંધુ શ્રી વીરચંદ રાધવજી કે જેઓ સને ૧૮૯૨ માં ચીકાગો (અમેરિકા) સર્વધર્મ પરિષદમાં જૈન ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે આમંત્રણથી ગયા હતા અને જેઓ જૈન ધર્મના ખરેખરા અભ્યાસી હતા, તેમનો મી વોરનને પરિચય ત્યાં થતા, તેમના પાસેથી જૈન ધર્મનું પદ્ધતિસર જ્ઞાન મેળવવા તેમણે પ્રયત્ન કર્યો. (મી હર્બર્ટ વોરનના કહેવા પ્રમાણે મી વોરન તેમના શિષ્ય હતા) મી હર્બર્ટ વોરન પ્રોફેસર હરમન જેકોબીના પણ ખાસ પરિચિત હતા, તે સિવાય તેઓ અત્રેના જે જે વિદ્વાન જૈન બંધુઓના પરિચયમાં આવ્યા એ વગેરે હકીકત જાણવા યોગ્ય છે, જે મી વોરનના પરિચયવાળા પ્રકરણમાં આપી છે મી હર્બર્ટ વોરન એકલા જૈન ધર્મના અભ્યાસી હતા તેમ નહિ, પરંતુ તેઓએ શ્રાવકના વ્રતો અંગીકાર કર્યા છે, વળી તે ઉપરાંત તેમના હાલના આચારાવચાર વગેરે કેવા છે તેનો ટૂંક પરિચય પણ તે પ્રકરણમાં આપવામાં આવેલ છે ખીજા પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનો જ્યારે જૈન ધર્મના માત્ર અભ્યાસી હોય છે, ત્યારે મી. એચ. વોરન અભ્યાસી હોવા સાથે જૈન ધર્મ ઉપર અનન્ય શ્રદ્ધા ધરાવનાર, દેવગુરુ પૂજન કરનાર, નિત્ય સામાયિક કરનાર વગેરે તેમનો આચાર અને ક્રિયા-માર્ગ છે. મી વોરને આ ગ્રંથમાં જૈન ધર્મ સંપૂર્ણ આસ્તિક છે એમ શાસ્ત્રીય પ્રમાણોથી સિદ્ધ કર્યું છે યૂરોપ અને અમેરિકાના જૈનધર્મના અભ્યાસીઓ અને વિદ્વાનોમાં બંધુ વોરનનું સ્થાન બહુ જ આગળ પડતું છે, તેમજ જૈન ધર્મના પ્રખર અભ્યાસ અને અનન્ય શ્રદ્ધાથી તેમની પ્રતિષ્ઠા ત્યાં ખૂબ જામેલી છે સાચું તેજ માર્ગ, અને સંશોધકવૃત્તિના પરિણામે, સત્ય ગ્રહણ કરવાની જિજ્ઞાસાના કારણે, જૈન ધર્મના સતત અભ્યાસે, અનુભવે અને અનન્ય શ્રદ્ધાએ આ ગ્રંથમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય લખવામાં સગ્રાહક વૃત્તિનો જ મી. એચ. વોરને ખાસ ઉપયોગ કરેલો હોવાથી આ ગ્રંથ જિજ્ઞાસુની દૃષ્ટિએ એક માર્ગદર્શક થઈ પડે તેવો છે.

આ સાથે શ્રીનંદ વિજયપાન સમગ્રીચિન્હ
(આ આ ભાગ) મહા ૧૭ના પૃષ્ઠ

૧૭૨૫ ૧૭૨૬

આ સાથે શ્રીનંદ વિજયપાન સમગ્રીચિન્હ મહા ૧૭

જૈન ધર્મના સાહિત્યમાથી તેમાય પણ તત્ત્વજ્ઞાન માટે તો પાશ્વિમ્નાત્મ દેશના નિદ્ધાનો જેટલુ લખે તેટલુ બધુ સખનના રહિત જ હોય તેમ માની ન શકાય પરંતુ મી એચ વૉરને લખેલ આ ગ્રંથ તો પોતે જૈન ગ્રંથોના સતત અભ્યાસી હોવાના કારણે જ (તેમજ શ્રદ્ધાળુ, જૈનાચાર ક્રિયાકાંડ વગેરેનો અભ્યાસ અને અનુભવ લઈ તે વતનમા મૂકતા હોનાથી-મૂકેલ હોનાથી તેમનુ જૈનમય જીવન હોનાથી) ઘણે ભાગે સખનના રહિત અને તેમના અભ્યાસના તત્ત્વ-સારરૂપે જ આ ગ્રંથ લખાયેલ છે એમ તો કહવું જોઈએ જતા પણ ગ્રંથ રચણે લિખ નિચારો કે પ્રતિપાનો કે શાસ્ત્ર નિર્ણય કંઈ પણ જણાય તો નામતવિષ્ણુ છે ? તે સપ્રમાણુ અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ અમોને જણાવનામા આવશે તો મી વોગ્નની પામેથી તેનો ખુનામો મેળવી શકીશુ અથવા અમો પણ તે પ્રમાણમા મૂકના પ્રયત્ન કરીશુ

પશ્ચિમના નિદ્ધાનોના જૈન ધર્મ સંબંધી લખના આવા ગ્રંથો જૂન વગરના જ હોય એમ ગ્રંથએ માની ન લેવું અને તેના ગ્રંથોમા તેની સખનના-જૂન હોય અથવા પ્રકાશકને જણાય તો મૂળ લેખકના તે લખાણના પાનામા પુટનોટથી કે અથવા રીતે તે ગ્રંથમા પ્રકાશકે તેનો ખુનામો-નોટ આપવી જોઈએ પરંતુ તેમ કના સિવાય એવા ગ્રંથો કે તેના ભાષાતરો પ્રગટ થતા તેના વાચકો જો અત્પ્રજ્ઞ કે સામાન્ય અભ્યાસી કે પ્રાથમિક જિજ્ઞાસુઓ હોય તો તેઓને અશ્રદ્ધા થઈ જવા સભન છે, વળી તેમ કયાં સિવાય જો ગ્રંથ જૈન શાળાઓમા અભ્યાસ માટે મૂકવામા આવે તો તે બાળ-જીવો માટે તો અસહ્ય જ છે, જેથી આના ગ્રંથોના અનુવાદ માટે તેમ કરવા પ્રકાશકને ઉપરોક્ત અમારી નમ્ર સૂચના ધ્યાનમા લેના જેવી જ પશ્ચિમના નિદ્ધાનો જગતના જુના ધર્મો-સપ્રદાયોનો અભ્યાસ કે સંશોધન જ્યારે માન ઐનિદાસિ-તત્ત્વના અનુસીલનની દૃષ્ટિએ કરે છે ત્યારે મી હબર્ટ વૉરને ગ્રંથમંથી જ ઐનિદાસિક તત્ત્વની સાથે

આધ્યાત્મિક તત્ત્વના અનુશીલનની દૃષ્ટિએ જૈન ધર્મનો અભ્યાસ કુર્યો છે અને તેથી જ જૈન ધર્મ ઉપર તેમની અનન્ય શ્રદ્ધા, આચાર અને ક્રિયાકાંડમાં પ્રવૃત્તિ થઈ હોય, તેમ આ ગ્રંથ લખવાની પણ ત્યારે જ જિજ્ઞાસા થઈ હોય તેમ જણાય છે, અને તેથી આ ગ્રંથમાં જણાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનની કે બીજી હકીકતો આગમ પ્રમાણુવડે પણ સિદ્ધ કરેલ છે એમ જણાય છે આગમવચન એ જ ધર્મનો આત્મા છે, તેમ તેઓ માનનારા છે એમ પણ સાથે વાચકોને જણાયા સિવાય રહેશે નહિ.

જૈન ધર્મનું જગતના ઇતિહાસમાં કયું સ્થાન છે? તે બતાવવા લેખો, નિબંધો કે આવા ગ્રંથોદ્વારા જૈન સમાજના સાહિત્યોપાસકો કે ધર્મોપદેશકોનો તેને માટે જોઈએ તેવો તેટલો અભ્યાસ ન હોવાથી પોતે જાણુવા કે અન્ય દેશોના વિદ્વાનોને જણાવવા ઘણા ભાગે અસમર્થ જણાયા છે (કદાચ કોઈ હશે પણ ખરા.)

ખરી રીતે તો ધર્મના સંશોધકો, સતત અભ્યાસીઓ અને શ્રદ્ધાવાન ધર્માત્માઓને હાથે આવા ગ્રંથો લખાઈ પ્રકટ કરી જૈન ધર્મ અને તેના તત્ત્વજ્ઞાનનો જગતને યથાર્થ પરિચય કરાવવામાં પ્રાથમિક જિજ્ઞાસુઓને સહાયરૂપ થવું જોઈએ. જૈન સમાજના વિદ્વાન ત્યાગી મહાત્માઓ કે વિદ્વતાપૂર્ણ સાહિત્યકારોના હાથે જ જે કાર્ય થવું જોઈએ તેને બદલે બીજા દેશના અને બીજા ભાષાના જાણકાર વિદ્વાનોના હાથે લખાયેલ આવા ગ્રંથોદ્વારા જિજ્ઞાસુ વર્ગની જે પિપાસા પૂર્ણ કરી શકાય છે તે માટે પણ આનંદ પામવા જેવું છે; છતાં તેનું અનુકરણ જૈન વિદ્વાનો, સાહિત્યકારોએ કરી ભવિષ્યમાં આવી જતનું નવીન નવીન સાહિત્ય ઉપજાવી જિજ્ઞાસુઓની અભ્યાસવૃત્તિને સહાયરૂપ થઈ પડવા જરૂર છે પશ્ચિમના વિદ્વાનોના સતત અભ્યાસના પરિણામે તેમના હાથે વિદ્વતાપૂર્ણ લખાયેલ આવા સાહિત્ય કે તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો વાંચી, જાણી કે જોઈ આપણે ખુશી થઈ ખેસી રહેવાનું નથી, પરંતુ જૈન ભંડારમાં હજી કેટલાંક પ્રમાણમાં અપૂર્વ સાહિત્ય અપ્રકટ-અણ-

એવું પડે તો, તેને કમસર આવા થયેલી રૂંચી પ્રમાણે અને સકલનાપૂર્વક આધુનિક પદ્ધતિએ તે સંગોધનવૃત્તિની તપાસ કરી અનૃત ઉપમા જગત આગળ આપણે જ્યારે મૂળીય ત્યારે જૈન ધર્મ એ સનાતન ધર્મ છે અને તેનું તત્ત્વજ્ઞાન સાતિય એ સંપૂર્ણ સત્ય અને અપૂર્વ છે એમ જગત માનશે અને તે દિનસની જૈન સમાજે સ્વામી જ્ઞાનપૂજ્ય અને પ્રભાવના કરેલી ગણાશે.

પરમાત્માને પ્રાર્થના છે કે તેવી જ્ઞાનપૂજ્ય જૈન સમાજને જલ્દી પ્રાપ્ત થાય.

મી હરખજી પોરને આ અથ અ જુ વીરચ બાઈ ગાની બી એ બાર એ-ના ના લાણો ધમચર્યા મીપ્પણો અને અથો વિગેરેના આધારે લખેલ છે કે જેનો ગુજરાતી અનુવાદ ગો. ગિરધર લાલ ગુરશી જૈન જીવનના જૂનપૂર્વ તત્ત્વોએ કરેલો છે.

ઉપરોક્ત કારણોથી આ અભ્યાસક અથનો આ ગુજરાતી અનુવાદ કુળની અભોએ પ્રમટ કરેલ છે અને તેનો વિશેષ પ્રચાર થાય વિશેષ પ્રમથુમા વાલ લેવાય તે માટે શ્રી આત્માનંદ પ્રનાથ માસિમ્ના માનવતા પ્રાદાને આ વધે બેટ આપવાનો નિર્ણય કરેલો છે આ અથ પ્રમટ કરવાના મયમા ગે. વલ્લભાસ લન્ડુભાઈએ પોતાના સદ્ગત મી. ચ. હુલાવના અમરભાઈ આયિક સનાય આપેલ છે જે માટે તેઓને ધન્યવાદ છે.

પરબાતાના અથોનો અનુવાદ કરેલો તે સહેનું કાવ નથી જા તેનો ગુજરાતી બારામાં કરેલો આ અનુવાદ બહુતી જાનન જતાવનાં અનુવાદ તપાસી પોતાનો સતો. નવાવવા માટે તેમજ બહુ ના ફોટો અવેરભાઈએ પ્રુક તપાસવા ગેરે કાવમા આપેલી માર માટે ઉપકાર માનવામા આવે છે.

ભાવનગર
આત્માનંદ ભવન
જ્યેષ્ઠ પુત્રિમા
વીર સવત્ ૨૦૬૦
આત્મ સવત્ ૨૦૨૮

ગાંધી વડુસદાસ ત્રિભુવનરામ.

નંબર.	વિષય	પૃષ્ઠ.
૧	પ્રકાશકનું વક્તવ્ય	...
૨	શ્રદ્ધાળુ બન્ધુ એવ. વારનનો પરિચય	...
૩	જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો માટેનું મૂળ લેખકનું નિવેદન	
૪	આમુખ.	૩

ખંડ પહેલો.

પ્રકરણ પહેલું

૫	વિષયનું સામાન્ય નિરૂપણ	૭
---	------------------------	---

ખંડ બીજો.

પ્રકરણ બીજું.

૬	વિશ્વ (સત).	૧૧
૭	દ્રવ્યના પ્રકારો.	૧૪
૮	ચેતનવંત પ્રાણીઓના ગુણો	૧૭
૯	અચેતન દ્રવ્ય-જડ પદાર્થો.	૧૯
૧૦	અવકાશ-સમય દ્રવ્યની વ્યાખ્યા	૨૧
૧૧	દ્રવ્યનાં સ્વરૂપો.	૨૪
૧૨	વસ્તુના દૃષ્ટિબિન્દુની વિચારણા	૨૭

૧૩	વસ્તુ-વ્યજનના સ્વરૂપો (સ્થાવરાદિ)	૨૯
૧૪	હેતુભાવ (કારણત્વ)	૩૦

પ્રકરણ ત્રીજું

૧૫	મનુષ્યની સ્થિતિ (નર્તમાન) સ્થિતિ	૩૭
૧૬	આઠ પ્રકારના કર્મો	૪૦
૧૭	કર્મના પ્રવર્તક કારણો.	૫૭
૧૮	મિથ્યાત્વભાવ અને તેનું સ્વરૂપ	૫૯
૧૯	કર્મનો કાયદો	૬૨

પ્રકરણ ચોથું

૨૦	મનુષ્યની સભાવનીય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ	૬૫
૨૧	વિશુદ્ધ આત્માના ગુણો	૬૫

પ્રકરણ પાંચમું

૨૨	મોક્ષ-પ્રાપ્તિના ઉપાયો	૬૬
૨૩	આત્માના વિકાસકર્મો (ગુણસ્થાનોનું સ્વરૂપ)	૬૮
૨૪	ગુણસ્થાન પહેલું	૭૧
૨૫	ગુણસ્થાન બીજું	૭૩
૨૬	ગુણસ્થાન ત્રીજું	૭૩
૨૭	સમ્યક્ત્વભાવના ચિહ્નો	૭૫
૨૮	મુદેવ, મુગ્ધ અને સદાચાર-ધર્મ	૭૬
૨૯	મુગ્ધ	૮૦
૩૦	સંચારિત્રના નિયમો	૮૨
૩૧	પ્રેમ (દયાભાવ)	૮૩
૩૨	સમ્યક્ત્વભાવના બજટ કારણો	૮૮
૩૩	જીવોની વિવિધ ક્ષણીઓ	૮૭

૩૪	સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિની રીતિઓ-સમ્યક્ત્વભાવના ઉપાયો.	૮૬
૩૫	કાળ.	૯૨
૩૬	માર્ગનુસારીના ૩૫ નિયમો	૯૨
૩૭	ચોથું ગુણસ્થાન.	૧૧૦
૩૮	પાંચમું ગુણસ્થાન.	૧૧૨
૩૯	પંચપરમેષ્ઠી.	૧૧૪
૪૦	છ આવશ્યક કર્મો (ષડાવશ્યક).	૧૧૫
૪૧	શ્રાવકનાં બાર વ્રત.	૧૧૭
૪૨	ધ્યાન.	૧૫૫
૪૩	ભાવનાઓ.	૧૬૫
૪૪	શ્રાવકના ૨૧ ગુણો.	૧૬૮
૪૫	બીજાં ગુણસ્થાનો	૧૭૨
૪૬	સાધુઓના આચાર.	૧૭૪

ખંડ ત્રીજો.

પ્રકરણ છઠું.

૪૭	ઉપસંહાર.	૧૭૭
૪૮	પુસ્તક વિષે વિદ્વાનોના અભિપ્રાય	૧૮૦

ચિત્ર-પરિચય

૧ ન્યાયાભોનિનિ શ્રોમદ્ વિજ્ઞયાનદસૂત્રીશ્ચગ્લ મહારાજ—આ મહાત્માનો ઉપકાર ગુજરાત અને વિરોધકીને પગલ ઉપર અમાપ છે. આ સદીના ઘણા વરો ગયા પછીના પ્રથમ આચાર્ય, પરમ પ્રભાવક ની તત્વાર્થ આદિ અનેક મનુષ્યોના નિમાના અને અમે રા-ચિત્રગો ધર્મપરિણામા જૈન શ્રીના પ્રતિનિધિ તરીકે આમ ત્રણ મળેન હવે જે માધુપણામા નાદિ જઈ શકાય, તેથી મદ-ગન ગાધી વીગચ રાધવગ્લ બી એને જૈનધર્મ સુખ વી ગાન આપી ત્યાં મોકલના પૂર્વ અને પશ્ચિમના પાંડિતો ગાતરોએ તેઓશ્રીને જૈન ધર્મ અને માહિત્યપર વિદ્યમાનમા ઉચાપણામા ઉચા પ્રમાણજૂન તરીકે સ્વીકાર કરલો છે

૨ આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભમૂરૂશ્ચગ્લ મહારાજ—ન્યાયાભોનિનિ શ્રી વિજ્ઞયાનદસૂત્રીશ્ચગ્લ (આત્મારામગ્લ મનારાજના) પાંચ, અને દેશના વિરાત જૈન મગ્ધાના સન્યાસ, ઉપાવદારી, આદિક યોના પ્રતિભાવક પગલ દેશમા શ્વે જૈનધર્મને ટકાવી યોપણ અરનાર ગાજનગગ્લ દાતમા મળેલ મુનિ સમેનના નાવને સહાયપૂવક શાંતિ મમાધાનીથી પાર ઉનાગવામા મુખ્ય ભાગ તેનાર

૩ વીરચંદ રાઘવજી ગાંધી. બી. એ. બેરીસ્ટર ઍટ-લો. જૈન એસોશિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના સેક્રેટરી. સને ૧૮૯૨ માં બ્રિટાગો-અમેરિકા ધર્મ પરિપક્ષમાં જૈનધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાસે જૈન તત્ત્વનું ઉંડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ગયા હતા. ન્યા પ્રસિદ્ધ વેદધર્મના પ્રતિનિધિ વિવેકાનંદની સાથે રહી ત્યાંના લોકો ઉપર સારી છાપ પાડી હતી. આ ગ્રંથના મૂળ લેખક મી. હર્બર્ટ વોરને વીરચંદભાઈ પાસે જૈન ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આ ગ્રંથ લખ્યો હોવાથી તેમના ગુરુ યુરોપ અને અમેરિકાના ઘણા શહેરમાં જૈનધર્મ ઉપર અનેક વ્યાખ્યાનો આપનાર અને યોગ શીલોસોશી વગેરે ગ્રંથો ઇંગ્રેજી ભાષામાં લખનાર.

૪ મી. હર્બર્ટ વોરને—ઇંગ્લાન્ડના લંડન શહેરના વતની, જેમને સદ્ગત વીરચંદ ભાઈને સને ૧૮૯૩ માં પરિચય થતા તેમની પાસેથી સંશોધક દ્રષ્ટિએ જૈન ધર્મના અભ્યાસની શરૂઆત કરી દીપણો, ભાષણો અને અન્ય જૈન ધર્મના ગ્રંથો વાંચી તેના પરિણામરૂપે આ ગ્રંથ મૂળ અંગ્રેજી ભાષામાં લખનાર.

૫ મી. કૃતેચંદ કપૂરચંદ લાલન—યુરોપ-અમેરિકા જઈ ધર્મના ભાષણો આપનાર, જૈન ધર્મના અભ્યાસી, પ્રસિદ્ધવક્તા અને આખું જીવન જૈન ધર્મનો અભ્યાસ કરી સેવા અર્પનાર.

૬ સદ્ગત ચંદુલાલ વલ્લભદાસ—જેના સ્મરણાર્થે તેમના પિતાશ્રીએ આર્થિક સહાય આપેલ છે તે આ સભાના લાઠી મેમ્બર શ્રદ્ધાવાન સરલ અને જીજ્ઞાસુ આત્મા હતા.

સ ૧૮૯૨ ની અમેરિકા સર્વ ધર્મ પરિષદમાં
જૈનધર્મના પ્રતિનિધિ.

શ્રીરવિદ્યાર્થ રાવચંદ્ર ગાધી બી એ બાર-એ-તો
એમ આર એ એમ

॥ મૂળ લેખકનું નિવેદન. ॥

મનુષ્યનો જન્મથી જો ધર્મ હોય છે તે ધર્મ પ્રત્યે મનુષ્ય સાહજિક રીતે સૌથી પ્રથમ લક્ષ આપે છે સત્ય કે કાર્યસાધનતા વિષે કોઈ પણ પ્રજારની આશંકા કે ચિંતા કર્યા વિના તેમજ શુભ-દોષની પરીક્ષા કર્યા વગર મનુષ્ય સામાન્ય રીતે જન્મથી પોતાનો જો ધર્મ હોય તે ધર્મથી પ્રથમ અનુરક્ત બને છે મારા સબધમાં પણ એમજ બન્યું યુનાવસ્થા પર્યંત હું ઈંગ્લંડના પ્રચલિત ધર્મપથ (Church of England) નો અનુયાયી હતો તે પછી નવીન ધર્મતત્ત્વોનું જ્ઞાન મળતું ગયું, શુદ્ધિપૂર્વક ધર્મની વિચારણા થવા માડી, અનેક પ્રશ્નો અને આંકાઓનો ઉદ્ભવ થયો અને આગરે ૫૨ વર્ષ સુધી ધાર્મિક સિદ્ધાન્તોનું અન્વીક્ષણ ને મનન કર્યું, એ સર્વને પરિણામે જૈન ધર્મથી ચિત્તનું સમાધાન થયું જૈનધર્મમાં આત્માને સતોષકારક પરમ બોધ છે એવી મને પ્રતીતિ થઈ

જાણીતા જૈન શ્રીચુદ્ધ સ્વ વીરચંદ્ર રાવવંશ ગાંધીએ જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તોનું નિરૂપણ કરી મને તેનો બોધ આપ્યો તો જૈનદર્શનના આ પ્રથમ બોધ બાદ મને પ્રો. હોબા ની લેક્ચર પુસ્તકોનાં વાચનથી જન તત્ત્વજ્ઞાનની વિશેષ વિચારણામાં યોગ્ય સદાય મળી છે પ્રો. હોબા ની લેક્ચર પ્રસ્તુત પુસ્તકો પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના પુસ્તકોમાં જૈનતત્ત્વજ્ઞાનને સૌથી વધારે અનુરૂપ મત યો રહ્યું કરે છે એવી સ્વ વીરચંદ્રભાઈની દ્રઢ માન્યતા હતી

પ્રો. હોબા પુસ્તકોના પરિશીલનપૂર્વક અભ્યાસ પછી મારે જૈનધર્મ સબધી વિશેષ જ્ઞાનની આવશ્યકતા હતી એ બધું આવશ્યક

જ્ઞાન સ્વ શ્રીયુત્ જુગમદરલાલ જૈની એમ એ, ૫ કૃષ્ણદાસ
લાલન, સ્વ પડિત હીરાચંદ્ર ઝવેરી એમ આર. એ એસ, શ્રી
કેશવલાલ પ્રેમચંદ મોદી બી એ, એલએલ બી અને સ્વ રોક
માણેકચંદ હીરાચંદ જે પી વગેરે તરફથી મને મળી રહ્યું મને જોઈતી
તમામ માહિતી પૂરી પાડવા માટે હું તેઓ સર્વનો અત્યંત ઋણી છું

મને જૈનધર્મ સખધી એક લઘુ ગ્રંથ લખવાનું સૂચન થયું
હતું, પણ એવો ગ્રંથ લખી શકવાની મારી અશક્તિને કારણે, શ્રી
વીરચંદલાઈએ આપેલ અમૂલ્ય વસ્તુઓની દુનિયાને ભેટ કરવાનો
મે સહર્ષ સંકલ્પ કર્યો વીરચંદલાઈએ મને આપેલ બોધ સર્વોચ્ચ
હતો, એ બોધ હું પુસ્તકરૂપે જગત સમક્ષ રજુ કરું છું

આ ગ્રંથમા જૈનધર્મના પ્રત્યેક દ્રષ્ટિબિન્દુનું નિરૂપણ થઈ
શક્યું નથી ગ્રંથમા સિદ્ધાન્તોનું આલેખન ખોટી રીતે થયું હોય
તો તેમા યોગ્ય સુધારો કરવાનાં સૂચનોનો સહર્ષ સ્વીકાર થશે

ભૂલચૂક માટે વાચકની ક્ષમા ચાચીને વિરમું છું

૮૪, શેલગેટ રોડ,
લાડન
માર્ચ ૧૯૩૦

}

હર્ષદ વોરન.

આ અથના મૂળ લેખ--

મી હર્બર્ટ વોરન
Herbert Warren

શ્રદ્ધાળુ બન્ધુ વૉરનનો પરિચય.

યુરોપ અને અમેરિકાના જૈનધર્મી વિદ્વાનોમા બન્ધુ વૉરનનું સ્થાન બહુ આગળ પડતું છે જૈનધર્મના અભ્યાસ અને અનન્ય શ્રદ્ધાથી તેમની પ્રતિષ્ઠા ખૂબ જામી છે સાચી ધર્મવૃત્તિને કારણે તેમને અપૂર્વ ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું છે પોતાની કૃતિઓથી તેઓ હિન્દના જૈનોમા સર્વત્ર મશહુર છે તેમના શ્રદ્ધાન્વિત ધર્મજીવનની ઉજ્જવળ કીર્તિની સુવાસ એમેર મધ્યમથી રહી છે અનેક રીતે ભાત પાડે એવા એમના જીવનવૃત્તથી ઘણાં ધર્મપ્રેમીઓમા અપૂર્વ શ્રદ્ધારસ રેલાયો છે, ઘણાના જીવનમા અપૂર્વ અસરકારી પરિવર્તન થયું છે, ઘણાને અત્ય ધર્મની જ્યોતની આંખી થઈ છે

સ્વ. વીરચ દલાઈનો સુયોગ

ભાઈ વૉરન જૈનધર્મના અનુયાયી બન્યા અને જૈનધર્મના શક્ય જ્ઞાનથી તેમની જૈનધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા દ્રઢીભૂત બની એનો ખરો યશ સ્વ. વીરચ દલાઈ રાઘવજી ગાધીને ઘટે છે ભાઈ વીરચ દલાઈ સાથેનો બન્ધુ વૉરનનો સુયોગ સોના સાથે સુગવ જેવો પરિણામકારી નીવડ્યો આથી બન્ધુ વૉરનના ધાર્મિક વિકાસનું ખરૂં માન વીરચ દલાઈને પ્રાપ્ત થાય છે

ચીકાગો (ચુ ઇલેટ્ડ સ્ટેટ્સ)મા ઇ સ ૧૮૯૩માં મળેલી વિશ્વધર્મ પરિષદમા જૈનધર્મનો વિજયસ્વજ કરકાવ્યા બાદ વીરચ દલાઈ લડન પાછા ફર્યા તે વખતે તેમનો અને ભાઈ વૉરનનો પ્રથમ મેળાપ થયો હતો. વીરચ દલાઈ જૈનયોગ,

કર્મયોગ, જૈનધર્મ આદિ તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયો પરત્વે નિયમિત ભાષણો આપતા હતા એ ભાષણોના વર્ગ ભરાતા અને ભાઈ વોરન એ વર્ગોના એક અત્યંત ઉત્સાહી શ્રોતા બન્યા હતા.

ભાષણોથી ધર્મ-પ્રીતિ.

ભાઈ વોરનને એ ભાષણોમાં એટલો બધો રસ પડતો હતો કે તેમણે બધાં ભાષણો લઘુ અક્ષરપદ્ધતિ (Short-hand)થી સંપૂર્ણ લખી લીધાં હતાં. ભાષણોના સંબંધમાં તેમને અન્ય શ્રોતાઓ કરતાં વિશેષ ભાવ અને પ્રીતિ ઉદ્ભવ્યાં હતાં. આથી એમણે પોતે અક્ષરશઃ લખી લીધેલાં ભાષણોનો અભ્યાસ કર્યો. એ અભ્યાસને પરિણામે જૈનધર્મ પ્રત્યે તેમને નિરતિશય શ્રદ્ધા થઈ. જૈનધર્મ પ્રત્યેની તેમની પ્રીતિ અને ભક્તિ દિનપ્રતિદિન વધવા લાગી.

અન્ય વિદ્વાનો સાથે સમાગમ.

જૈનધર્મના અભ્યાસથી ભાઈ વોરનની જૈનધર્મ પ્રત્યે એટલી બધી પ્રીતિ થઈ હતી કે વીરચંદ્રભાઈનાં અવસાન બાદ બંધુ વોરનની ધર્મવૃત્તિ અને જિજ્ઞાસાએ અન્ય વિદ્વાનોનો સમાગમ શોધી લીધો. શ્રીયુત્ સુરચંદ્રભાઈ બદામી, સ્વ. કેશવલાલ પ્રેમચંદ મોદી અને સ્વ. જુગમંદરલાલ જૈનીના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સમાગમથી ઘણીએ આશંકાઓનું સમાધાન કર્યું. સત્સંગને પરિણામે ધર્મવિષયક મહત્ત્વના પ્રશ્નોના આવશ્યક ખુલાસાઓ ધર્મપ્રેમી વિદ્વાનો તરફથી અન્યા કર્યા અને એ રીતે બંધુ વોરનની ધર્મભાવના ઉત્તેજિત થતી ગઈ.

શ્રીયુત્ સુરચંદ્રભાઈ બદામી અને સ્વ. કેશવલાલ મોદીનાં સમાગમ પછી કેટલાંયેક વર્ષ બાદ સ્વ. જુગમંદરલાલ જૈની સાથે બંધુ વોરનને વિલાયતમાં પ્રત્યક્ષ પરિચય થયો હતો. જુગમંદરલાલજી એકસફર્ડ યુનિવર્સિટીના એમ. એ. અને

ॐ
ॐ
ॐ

ॐ
ॐ
ॐ

पंडित इंदरप्रसाद द्विवेदी साहब

आनंद प्रेस—भावनगर

ભેરીસ્ટર હતા તેઓ દિગમ્બર જૈન મમાજના સુપ્રમિદ્ધ વિદ્વાન્ ગૃહસ્થ હતા ધર્મવેત્તા તરીકે તેઓ સર્વત્ર મશહુર હતા. તેમના પરિચયથી જન્ધુ વોરનની ધાર્મિક માન્યતાઓ વિશેષ દ્રઢ જની વીરચદભાઈએ મીચિલા ધર્મખીજનો આ પ્રમાણે પ્રખર વિદ્વાનોના મમાગમથી અત્યંત વિકાસ થયો વીરચદભાઈએ જન્ધુ વોરનમા આરોપણ કરેલ ધર્મ-ખીજ એક સુદર વૃક્ષરૂપે ફુલીફાલી નીકળ્યું આ રીતે ભાઈ વોરનમા ધમભાવનાનું અદ્ભુત સિચન થયું

લાલન માથે પરિચય

પોતાના પરિચયમા આવ્યા પછી જન્ધુ જીગમદરલાલ જૈનીએ જન્ધુ વોરનની લાલન સાથે જોળખાણ કરાવી હતી લાલનના પરિચયમા આવ્યા પછી ભાઈ વોરન જૈનધર્મમા વિશેષ ગિયત થયા હતા ધર્મની દ્રઢતાને કારણે પોતાને નિશ્ચયથી તેમજ વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વ છે કે નહિ તે જાણવાની તેમને ઉત્કટ યત્ન હતી ભાઈ વોરનની આ જાણસાને અનુસરીને લાલને પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે પરીક્ષા લીધી જન્ધુ વોરનને પૂછેલા પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તરો સતોષજનક લાગવાથી તેમને સમ્યક્ત્વભાવ પ્રાપ્ત થયાની પ્રતીતિ થઈ એ પછી પોતાનામા ચોચતા જણાય તો શ્રાવકના ૧૨ વ્રતો અગીકાર કરવાને પોતે તત્પર હોવાનું જન્ધુ વોરને સૂચન કર્યું હતું

બાર વ્રતોનો સ્વીકાર

શ્રાવકના બાર વ્રતો અગીકાર કરવાની જન્ધુ વોરનમા પૂરેપૂરી ચોગ્ગતા અને પાત્રતા હતી તેઓએ વીરચદભાઈ પાનેથી શ્રાવકોનાં વ્રતોનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવ્યું હતું એ વ્રતોના સ્વરૂપનું વર્ણન તેમણે લાલનસમક્ષ આપેલું જ કરી બતાવ્યું તે પછી તેમણે બાર વ્રતો પૈકી પ્રથમ સાત

ત્રતો ઇંગ્લંડના દેશકાળ અનુસાર લીધા હતા આ પ્રમાણે સાત ત્રતો ગ્રહણ કર્યા પછી કેટલાક મહીના રહીને તેમને સ્વ. પં. હીરાચ દ લીલાધર ઝવેરી સાથે લાલનદ્વારા ઇંગ્લંડમાં જ ઓળખાણ થઈ. હીરાચદલાઈ અભ્યાસ નિમિત્તે લંડન આવ્યા હતા અને તેઓ સારા અભ્યાસી હોવાથી તેમનો બન્ધુ વોરનને ખાસ પરિચય કરાવવો એ આવશ્યક હતું. આ પરિચય સમય જતાં નિકટ બન્યો અને તનાં સુપરિણામ રૂપે લાઈ વોરનને બાકીનાં પાંચ ત્રતો અંગીકાર કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ છેવટે તેમણે એ ત્રતો પણ ગ્રહણ કર્યાં.

બન્ધુ વોરનના સંગંધમાં આટલી ટૂંક હકીકત આપ્યા પછી તેઓના આચારવિચાર કેવા છે તે આપણે જોઈએ

બન્ધુ વોરનના આચારવિચાર.

જૈનધર્મના અનુયાયી બન્યા તે પૂર્વે લાઈ વોરન માંસાહારી હતા વીરચદલાઈના ઉપદેશથી તેમણે માંસાહારનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો છે તેઓ ધૂમ્રપાન કરે છે પણ તેને કોઈ રીતે ઇષ્ટ માનતા નથી.

લાઈ વોરન વારંવાર ભાવ-સામાયિક કરે છે. ભાવ-સામાયિકમાં તેઓ સમાધિશતકનો સ્વાધ્યાય કર્યા કરે છે. વળી ઇંગ્રેજી ભાષામાં પ્રગટ થયેલાં જૈનધર્મનાં પુસ્તકોનું વાંચન અને મનન પણ કરે છે આ રીતે તેઓ સ્વાધ્યાય અને મનનમાં નિમગ્ન રહે છે. એ ઉપરાંત શ્રી સિદ્ધચક્રનું નિત્ય સ્મરણ કરતા સાંભળ્યા છે. તેમની પાસે રૂપાના સિદ્ધચક્ર પણ છે, એ પણ તેમની એક વિશિષ્ટતા છે.

ધર્મમાં અનન્ય શ્રદ્ધા.

લાલનને લાગે છે કે તેમની ધાર્મિક શ્રદ્ધા અનન્ય છે. આથી ધર્મ-શ્રદ્ધાની દ્રષ્ટિએ તેમનું સ્થાન અનોખું છે. 'Jainism is not Atheism' નામક એમનું મનનીય

પુસ્તક જેમાં જૈનધર્મ નાસ્તિક નથી એમ શાસ્ત્રીય પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી પણ તેમની અવિચળ ધર્મશ્રદ્ધા પ્રતીત થાય છે બંધુ વોરનની ધર્મશ્રદ્ધા અપૂર્વ અને ઉચ્ચ પ્રતિની છે આ રીતે જોતા બંધુ વોરન એક પરમ શ્રદ્ધાવાળા જૈન છે બંધુ વોરન પરમ શ્રદ્ધાવાળા હોવાથી અત્યંત શ્રદ્ધેય છે આથી સમાજને તેમના પ્રત્યે અપૂર્વ ભાવ હોય એમાં આશ્ચર્ય જેવું કશુંયે નથી

સુદર ધર્મબોધ

ભાઈ વોરનને ધર્મબોધ તેમની ધર્મશ્રદ્ધા જેટલો ઉચ્ચ પ્રતિનો નથી છતાંયે તે બોધ સુદર પ્રકારનો છે એમણે ધર્મ સંબંધી બંને તેટલું સૂક્ષ્મ અને સચોટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે

પત્રવ્યવહારથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ.

ધાર્મિક પ્રશ્નો સંબંધી જે જે બાબતોની શકાઓ ઉદ્ભવે તેના સમાધાન તેમજ ધર્મજ્ઞાનની વૃદ્ધિ નિમિત્તે બંધુ વોરનને બાણીતા જૈન શ્રી-સુદેશ સાથે વર્ષો થયા અસ્ખલિત રીતે પત્રવ્યવહાર ચાલ્યા કરે છે એથી તેમની અનેક શકાઓનું સમાધાન થયું છે અને ધર્મબોધ ઘણો વધ્યો છે અવિરત પત્રવ્યવહાર એ ધર્મજ્ઞાનની વૃદ્ધિમાં ભાઈ વોરનને અત્યંત ઉપકારી ધર્મ પડેલ છે

મહળોદ્ધાર સમાજસેવા.

બંધુ વોરને સારી રીતે સમાજસેવા પણ કરી છે એ સેવા તેમણે પ્રાય મહળોદ્ધાર કરી છે આમાં એક મહળ તે જૈન લીટરેચર સોસાયટી (જૈન સાહિત્ય મહળ) એ

જુગમહરલાલજી, બન્ધુ વોરન અને લાલને મળીને લંડનમાં મજકુર મંડળની ઇ. સ ૧૯૦૬ માં સ્થાપના કરી હતી. યુરોપ અને અમેરિકાના ઘણાખરા દેશોના પૌર્વાત્યવાદીઓ (Orientalists) આ મંડળના સભ્યો હતા. ઇન્ડીઆ ઓફીસના ભૂતપૂર્વ ચીફ લાઇબ્રેરીયન અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના પ્રીન્સીપાલ પ્રો. ઍફ. ડબલ્યુ થોમસ મંડળના પ્રમુખ હતા, અને બન્ધુ વોરન મંડળના મંત્રી તરીકે કામ કરે છે. હર્મન જેકોબી અને ગ્લેઝનેપ જેવા સમર્થ વિદ્વાનો પણ આ જૈન સાહિત્ય મંડળમાં સભાસદો તરીકે જોડાયાં હતા એ ખાસ ઉલ્લેખનીય છે.

મંડળ તરફથી *Outlines of Jainism* નામનું પુસ્તક બહાર પડેલ છે.

બન્ધુ વોરનનું સેવાનું ખીજું ક્ષેત્ર લંડનનું મહાવીર પ્રધરહુડ છે. આ મહાવીર મહળ જેને *Universal Fraternity of All Beings* (વિશ્વબન્ધુ સમાજ) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તેના બન્ધુ વોરન અધ્યક્ષ છે. ભાઈ અલેકઝાન્ડર ગોર્ડન જેઓ જૈન થયા પૂર્વે પ્રખ્યાત સાહિત્યકાર જેમ્સ એલનના શિષ્ય હતા તેઓ મંડળના મંત્રી છે. મહાવીર પ્રધરહુડમાં જોડાનાર ભાઈઓ અને બહેનોને માંસ-લક્ષણનો સર્વથા ત્યાગ કરવો પડે છે. તેમને દેશકાળ અનુસાર વ્રતો પણ ગ્રહણ કરવાં પડે છે. ભાઈ ગોર્ડન જ જૈન ધર્મના અનુયાયી છે એમ નથી, તેમના ધર્મપત્ની અને અન્ય કુટુંબીજનો પણ જૈન મંત્રીઓનું પાલન કરે છે એવું લાલનની બાણમાં છે.

સાહિત્યસેવા.

ભાઈ વોરને *Six Dravyas* (ષડ દ્રવ્ય), *Jainism*

(જૈન ધર્મ), અને Jainism is not Atheism (જૈન ધર્મ નાસ્તિક નથી અર્થાત્ જૈન ધર્મનું આસ્તિક્ય) એ પુસ્તકોથી અનુપમ સાહિત્યસેવા કરી છે ' દિગંબર જૈન ' તેમજ અન્ય માસિકો વિગેરેમાં તેઓ અવારનવાર મનનીય લેખો લખે છે અને એ રીતે તેઓ સાહિત્યસેવા કર્યા કરે છે તેમના લેખો બહુધા ધર્મ વિષયક હોય છે

ધર્મપ્રચાર

જૈન ધર્મ આત્માનું વાસ્તવિક કલ્યાણ કરી આત્માનું અધિરાજ્ય સ્થાપનારો ધર્મ છે, તે પરમ મગજકારી અને સુખદાયી ધર્મ છે, સત્યતા અને પૂર્ણતાની દ્રષ્ટિએ અપૂર્વ છે, વળી એ Scientific (વૈજ્ઞાનિક) ધર્મ હોવાથી વિચારક યુગેપ અને અને અમેરિકાને બરોબર બધબેસતો છે હિસા આદિથી ખદબદી રહેલ દુનિયાને માટે તે મોક્ષમત્ર-રૂપ છે તેનું તત્ત્વજ્ઞાન સ્વાદ્વાદ (Relativism) યુક્ત હોવાને લીધે વિશ્વવ્યાપી બની શકે તેનું છે આ બધાનો વિચાર કરતા જૈન ધર્મના પ્રચારનું મહત્ત્વ જેટલું કહીએ તેટલું જોણું છે બાઇ વોરને ધર્મપ્રચારનું મહત્ત્વ યથાર્થ રીતે પીછાણી ન્યારે ન્યારે અને ન્યાં ન્યાં શક્ય હોય ત્યારે ત્યારે અને ત્યાં ત્યાં યોગ્ય રીતે ધર્મપ્રચાર કરવાનું તેઓ ચૂ-ચા નથી બાઇ વોરનની વ્યાપક ધર્મપ્રચારની ભાવના દિનપ્રતિદિન વધતી જ જાય છે એ અત્યંત હર્ષાન્વિત છે સત્ય ધર્મનો વિશ્વમાં પ્રચાર કરવાની તેમની ધગશ અનુકરણીય છે બંધુ વોરનના વિર્યો (Papers) ધર્મપ્રચારની દ્રષ્ટિએ કેટલીક વાર બહુ મહત્ત્વના હોય છે તાજેતરમાં એમણે Society for the study of world's Religions સમક્ષ જૈન ધર્મ સબધી એક નિબંધ વાંચ્યો હતો જે શ્રોતાઓને ખૂબ પસંદ પડ્યો હતો અને શ્રોતાઓ બાઇ વોરનના ધર્મજ્ઞાનથી મત્રમુગ્ધ બન્યા હતા

જીવદયાનું એક પ્રશંસનીય કાર્ય.

બન્ધુ વોરન જીવદયાનાં અનેક કાર્યોમાં સાગીદાર થયા છે. તેમાંનું એક કાર્ય ખાસ પ્રશંસનીય હોવાથી તેનો અત્રે ઉલ્લેખ કરવાનું યુક્ત ધારું છું. આ જીવદયા કાર્યને લગતી હકીકત એવી છે કે ઇસ્વીસન ૧૯૦૯ના અરસામાં ઇંગ્લાંડના તદ્દન અશક્ત થઇ ગયેલા ઘોડાઓનો હોલેન્ડના લોકો સંહાર કરી લક્ષણ કરતાં હતા. આ પ્રમાણે અશક્ત ઘોડાઓને બીજા દેશથી લાવવામાં આવે, તેમનો સંહાર થાય અને લક્ષણ પણ થાય એ બાઇ વોરનને રુચ્યું નહિ. તેમનો આત્મા આ ઘોર હિંસાથી કંકળી ઉઠ્યો. આથી Dumb Friend Society માં તેઓ વોલ્ફરીયર તરીકે સામેલ થયા તેમના અને બીજા સ્વયંસેવકોના ખાર મહીના સુધી ચાલેલા સતત પ્રચારકાર્યને પરિણામે પાર્લીમેન્ટનું લક્ષ યેચાયું અને પાર્લીમેન્ટદ્વારા આ હિંસા પ્રકરણ કાયદાથી બંધ પડ્યું. બાઇ વોરને અશક્ત ઘોડાઓને બચાવી લેવા નિમિત્તે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો હતો, જે તેમના જીવનની એક કીર્તિગાથારૂપ છે. બન્ધુ વોરન સૌજન્ય મૂર્તિ છે. તેઓ સામાન્ય સ્થિતિના હોવાથી તેમના પ્રત્યે કોઇથી અવિવેક ન દાખવવામાં આવે એવું લાલનનું નમ્ર સૂચન છે. તેમની સાથે પરિચય કરવાની ઇચ્છા રાખનારા આ દેશવાસીઓ યોગ્ય વિવેક બાળવશે અને સૌજન્યનું પાલન કરશે એવી લાલનની વિનંતિ છે.

સ્વ. વીરચંદલાઇના ખાસ શિષ્ય પરમસ્નેહી બંધુ વોરનનો આ ટુંક પરિચય જનતાને વોરનની કંઇક પણ ઝાંખી કરાવી શકશે તો બાઇ વોરનનો કંઇક પરિચય આપવાનો આ નમ્ર પ્રયાસ સફલ થશે. જેટલે અંશે આ પ્રયાસનું સાફલ્ય થાય તેટલે અંશે લાલનની નમ્ર લાવે કૃતકૃત્યતા છે એમ જણાવી લાલન સહુર્ષ વિરમે છે. લાલન.

શ્રીગુરુ ચરુનાથ વલ્લભદાસ શાહ-જ્ઞાનનંદ

જ મ સ ૦ ૧૯૧૦

૨૫ વિ સ ૧૯૬૦

મહાગત યુવક શ્રી ચ દુલાલ વલ્લભદાસની

જીવન રૂપરેખા

કોઈ રતેદીજનનુ અવસાન થાય ત્યારે માણુમને કુદગતી રીતે
હોભ થાય છે પણ તેમણે જ્યારે આશા આપના નિકટના સ્વજનનુ
અણુમાયુ મૃત્યુ થાય છે ત્યારે ત્યને ઉડા આધાન લાગે છે ભાઈ
ચ દુલાલ વલ્લભદાસના ભગ યુવાવસ્થામા ૩૦ વર્ષની વયે થયેલા
અકાળ અવમાનથી તેમના કુટુંબને અને તેમના પરિચયમા આવેના
ગેદીઓ ધણુ દુઃખ થયુ

સવન ૧૯૬૦ ના આમો વ ૭ મોમવાગના રોજ તેમનો જન્મ
થયો અને સવન ૧૯૮૦ના કાગતક વ. ૧૩ ના રોજ મૃત્યુ થયુ,
એ દૃઢ મમથમા થોડા આયુષ્યમા તેમણે તેમના માતાપિનાની,
કુટુંબીઓની, મિત્રવર્તની તેમજ વ્યાપારીઓની ઘણી ચાલના
ગેજરી જોન મમાજના ઉત્તમ સુધારક-એવક થયો તેરી સમાજમા
આશા ઉભી કરી પણ તે આટા રજવાગો પ્રમગ આ રો નહિ તેમનુ
જીવન થોડા મમથમા રમાય થયુ અને સર્વને દુઃખદ પ્રેમગ ઉભો
થયો છે

ચ દુલાલના જન્મ વખતે તેમના પિતા શ્રી વલ્લભદાસ લલુ
કાપની મિલિ મામાન્ય હતી ચ દુલાલ મ્થમા ૪ મીને માતાપિનાના
ભગપુત્ર ત્રમ અને કાગજ નીંદે ઉડવા પાય ઇન્દુ મોગજ મળી
અજામ કપો પણ મયોજોની તિખજનાને લંધિ વધારે અજામ
કરી ન શકવા ચ દુલાલના જન્મ પછી જ પુલ્લયોએ તેમના પિતાથીની
અધિક મિલિ મુજમ વગેરે દેસાવમા નાગી લલ અને પેનની
જલાવથા થગની દરઆને જ કાવનગર પાવતા વતનમા આવી
રમીદન એજન્દની દુકાન કરી અને ચ દુલાલ પિતાથીની સાથે દુકાનમા

જોડાયા. ભાઈ ચંદુલાલની વય નાની હોવા છતાં તેમની ચંચળ ખુદ્દિ અને ચાલાકીથી વેપારીમાં પણ ગણના થવા લાગી. સાથોસાથ તેમણે જોન યુવક મંડળ વિગેરે સામાજિક સંસ્થાઓમાં રસ લેવાનું શરૂ કર્યું અને તેમાં આગળ પડતો ભાગ લેવા લાગ્યા.

સવત ૧૯૭૮ ની સાલમાં ચંદુલાલના લગ્ન વાણકડવાળા શેઠ નરશીદાસ વીરચંદની પુત્રી તારાલક્ષ્મી સાથે કરવામાં આવ્યા. સુભાગ્યે એ દંપતી જીવન પણ સુખી અને સંતોષી રહ્યું.

દરમ્યાન સુપ્રસિદ્ધ શ્રી જોન આત્માનંદ સભાના ભાઈ મેમ્બર પણ થયા હતા.

ભાઈ ચંદુલાલે શિક્ષણ ઓછું લીધેલ અને સારી સ્થિતિના હોવા છતાં જીવન વ્યવહારમાં નિયમિત અને સાદા હતા. તેમનામાં સંસ્કારિતા હતી, ઉદારતા હતી તેઓ છુપી રીતે ગરીબ માણસોને સહાય આપતા તેમજ વિદ્યાર્થીઓ પ્રતિ નેમનો અતિ પ્રેમ હોઈ તેમને યોગ્ય મદદ આપવામાં જરા પણ સંકોચ રાખતા નહિં. વળી તેમની ધાર્મિક વૃત્તિ બહુ નિર્મળ હોઈ વારંવાર તીર્થયાત્રાઓ કરવામાં આનંદ માનતા. ખુદ્દી હવામાં ફરવાનો તેમજ કસરત અને જાતમહેનત કરવાનો તેમને શોખ હતો. આઈ-દસ માઈલ ફરવા જવું એ એનો ક્રમ હતો.

ચંદુલાલમાં યુવાનીનો તનમનાટ હતો અને નવયુગનો સંદેશ તેમણે સાબળ્યો હતો-ઝીલ્યો હતો. મહાત્મા ગાંધીજીના વિચારો તેમણે વાંચ્યા હતા અને તેની અસર તેમના જીવનમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવતી હતી નવયુગની ચળવળ તરફ તેમની સક્રિય સહાનુભૂતિ હતી-રાષ્ટ્રીય લડત પ્રત્યે પણ તેમની હમદર્દી હતી. વરસોથી તે શુદ્ધ ખાદી જ પહેરતા અને ખાદીમાં તેમને અટલ શ્રદ્ધા હતી જેથી તેમની છેલ્લી બિમારીમાં પણ અશક્તિ આવી ગઈ ત્યારે સગાઓ અને રેતેહીઓની આગ્રહભરી સુચના છતાં અંત પણ સુધી ખાદી માટે મક્કમ રહ્યા હતા.

તેમના સાદા અને સરકારી જીવનથી તેમણે પ્રેમી મિત્રોનું એક નાનું સરખું મહાળ પોતાની આસપાસ જમાવ્યું હતું અને મિત્રોને પ્રેમથી તરબોળ કર્યા હતા. આજ તેમના મિત્રો તેમને સહારી હૃદયમાં રહે છે ચક્રબાહુ જેવા જ હસમુખા આનંદી અને સરકારી મિત્ર વીરચંદ્ર કપાસીનું પણ તરણ અવગ્યામાં મૃત્યુ થયું તેની અસર ચક્રબાહુ ઉપર ઘણી થઈ હતી.

એક ચાર વર્ષની પુત્રી અને એક એક વર્ષના પુત્ર મુકી તેઓ સ્વર્ગવાસી થયા હોવા વખતે તેમના પિતાશ્રીને શાંતિથી વ્યાપાર વગેરેનો લગભગ બધો ભાર ઉતારી નાખ્યો હતો. આરોગ્ય શરીર હતું, જીવન સરકારી અને સ્વાશ્રયી હતું જીવનનો બધું દિશામાં વિકાસ થતો હતો અને ખૂબ સતોષી અને સુખી લાગતા હતા. પરંતુ બાળિભાવ બળવાન છે, મરુખનું સુખ આ કાળમાં ઠેક મુઠી એક સરખું ટકતું નથી, તેમ ચક્રબાહુ લાંબો વખત આ સુખ ભોગવી ન જ શક્યા. સવત ૧૯૮૯ ના જેઠ માસથી રહેજ તાવ શરૂ થયો. કુગર ઉપગ્રી ઉતરી આવતા પાણીનું ઝરણુ આખરે મોટું પૂર થઈ પડ્યું એવી કલ્પના પ્રથમ કોઈને તે વખતે આવતી નહીં. મજબૂત શરીરવાળા ચક્રબાહુએ પણ ઘણો વખત તે જીર્ણ તાવને સામાન્ય ગણ્યો અને થોડા વખતમાં ઉતરી જશે તેમ માન્યું. માતા-પિતાને ચિંતા થશે નેમ માનીને થોડા વખત તે વાત પણ છુપાવી પરંતુ આવું દર્દ ક્યામુઠી છાતું રખાય ? ઉપાયો શરૂ કર્યા, વૈદ્ય-ડોક્ટરની દવા શરૂ કરી અને કાષ્ઠક ગદન મળી, પરંતુ પાછો તાવ શરૂ થયો. દવા ચાતું હતી અને મજાગ ખુલ્લી દવામાં રહેવા ગયા પરંતુ મેસેરીયા પાછો ન હતો અને મેસેરીયામાંથી ટાઇફોઇડ તાવ લાગ્યું. પછો કુટુંબીઓએ, મિત્રોએ સારવાર કરવામાં કશી ક્યાશ ન રાખી નાણા ખર્ચવામાં પણ પાછું વાળી ન જોયું, મારામાં સારા ડોક્ટરોની દવા કરી છતાં આરામ ન જ થયો. સવત ૧૯૯૦ ॥ ફાર તમ વઃ ૧૩ ના રોજ આસવગને બારે દુખ વચ્ચે મુખી તેઓ આત્મા ગયા. અને એક આશાભરી આશા આપતી જીદગીનો કંઈ

આમુખ

પ્રાણી માત્રને સુખી કે દુઃખી સ્થિતિમાં જીવન પ્રિય હોય છે વિશ્વમાં દુઃખનું અસ્તિત્વ શામાટે છે ? દુઃખમાથી મનુષ્ય રીતે મુક્ત કેમ થવાય ? અને પરિણામે સુખ કેમ વધે ? એ બધું યથાર્થ રીતે જાણવાની મનુષ્યની ભાવના એ ધર્મનું મૂળ છે દુઃખને નિર્મૂળ કરવું, તેના અસ્તિત્વના કારણોનો આવિષ્કાર કરવો અને જીવનને વધારે સુખમય બનાવવું એ ધર્મનું મુખ્ય કાર્ય છે

દુઃખથી મુક્તિ અને સુખની વૃદ્ધિ અર્થે ધર્મ અનેક ઉપાયોની પ્રરૂપણા કરે છે આવા ધાર્મિક ઉપાયોમાં અહિંસા (‘જીવો ને જીવવા દો’નો સિદ્ધાન્ત), સત્ય, નીતિ, સત્યચાર (શુચિત્વ), મતોપવૃત્તિ, પિતૃઓ પ્રત્યે સન્માન જીવિ અને પ્રજાને માટે આગ્રહિતભાવ એ સર્વસામાન્ય છે આ ધર્મમાર્ગમાં ઓછા વિઘ્નો નથી, પણ ધર્મની આ સર્વ આગ્રહોનું પાલન કરવું એ તો ઘટ્ટ જ છે આવા શુદ્ધ અને ધાર્મિક જીવનની આવશ્યકતા માટે કષ્ટ નિશ્ચયાત્મક શ્રદ્ધાની અપેક્ષા રહે છે

પાપ-પુણ્ય તેમજ સુખ-દુઃખના સબધમાં દુનિઆના ધર્મોના મતો અને સિદ્ધાન્તોમાં ઘણો મતભેદ છે જુદા જુદા ધર્મોના મતો અને સિદ્ધાન્તોમાં આ પ્રમાણે વ્યાપક દષ્ટિએ ભિન્નતા છે ત્રે મુખ્ય પાપ અને દુઃખના અસ્તિત્વના કારણોનું નિગદ્ય કરે છે જેથી ઓછે-વત્તે કે મનુષ્ય અશે મનુષ્યના મનનું સમાધાન થાય છે કોઈ દયાળુ અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુ સૃષ્ટિનો જ્ઞાતા અને નિયામક છે એવો એક ધર્મ-સિદ્ધાન્ત પ્રવર્તે છે અનાત્મવાદી અને કેવળ જડવાદનો સિદ્ધાન્ત આ સિદ્ધાન્તનો એક વૈકલ્પિક સિદ્ધાન્ત છે ભૌતિક પરમાણુઓની ક્રિયા અને સમયથી જીવન અને ચેતના નિષ્પન્ન થાય છે અને મૃત્યુ સમયે જીવન અને ચેતના દેરથી છુટા પડે છે એવો આ નાસ્તિકવાદનો સિદ્ધાન્ત છે આ બન્ને સિદ્ધાન્તો જેમો

સતોપજનક ન જણાય તેમને માટે આ પુસ્તકમાં એક સિદ્ધાન્તની રૂપરેખા દોરવામાં આવી છે. આ સિદ્ધાન્તમાં આત્માના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર થતો નથી. જગતના કર્તા તરીકે કોઈને ગણવાની માન્યતાને પણ આ સિદ્ધાન્તમાં સ્થાન નથી. ધર્મનું આ મંતવ્ય દરેક વ્યક્તિને પોતાનાં ભાવિનો પ્રભુ બનાવે છે. જીવ માત્રને તેથી અમરત્વની અનેરી આશાનો ભાવ પ્રદીપ્ત થાય છે. આ જીવનમાં તેમજ હવે પછીનાં (આમુખિક) જીવનમાં શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે આવશ્યક સાધન તરીકે અંતિમ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતાં સુધી નીતિ અને સદાચારયુક્ત જીવનનો આગ્રહપૂર્વક નિર્દેશ કરે છે.

ધર્મની જ માન્યતાઓએ આપણામાં શરૂઆતથી જ ધર ધાણું હોય છે તે માન્યતાઓ ચોક્કસ સંયોગોમાં છેવટ સુધી ટકી રહે છે. આશંકાવૃત્તિ, ગુણદોષની પરીક્ષા અને પુનર્વિધાન-ભાવને અભાવે જન્મથી જડ ધાલી બેસેલા ધાર્મિક મંતવ્યોમાં ફેરફાર થવો મુશ્કેલ છે. વિવેકબુદ્ધિનો વિકાસ થતા નવા મંતવ્યો જૂનાં મતવ્યોનું સ્થાન લે છે. ગુણ-દોષનું પરીક્ષણ આદિ વૃત્તિને કારણે વિવેકવૃત્તિનો ઉદ્ભવ યથાચોગ્ય રીતે થતા ગમે તેવી શ્રદ્ધા ડોલાયમાન થાય છે. “આપણે કેાની ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ ? દશ્ય અને અદશ્ય જીવ માત્રમાં કેાની આજ્ઞાને સત્ય તરીકે માનવી ? ” એવા એવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. પ્રભુની આજ્ઞાને માન્ય રાખવી જોઈએ એવો પ્રશ્નનો આપણો જવાબ હોય તો સવાલ ઉઠે છે કે : “ પ્રભુની વિશિષ્ટતાઓ કઈ કઈ છે ? એ વિશિષ્ટતાઓ એવી છે કે જેથી પ્રભુની આજ્ઞા જ સત્ય હોવાનું આપણે જાણી કે માની શકીએ ! ”

જો આ સર્વ વિશિષ્ટતાઓ સંબંધી આપણને કંઈપણ જ્ઞાન ન હોય તો કોઈ આપખુદ અને જીવમી સ્મૃતિકાર (ધર્મ-નિયમોના પ્રણેતા) ની આજ્ઞામાં આપણે શ્રદ્ધા રાખીએ એવું પણ કહાવ્ય શક્ય છે. તાત્પર્ય એ કે-જ્ઞાન એ જ ધર્મબોધનું એકમાત્ર નિષ્પત્તિ-સ્થાન છે. આથી લેખિત, મૌખિક કે પ્રેરિત બોધમાં જ્ઞાન સર્વથા આવશ્યક છે. દુનિયાની કોઈપણ

સત્તા સત્ય જ્ઞાન વિના સત્ય બોધ ન જ આપી શકે કોઈ, ઇચ્છા અને બીજા વિકારોના મોહક તત્ત્વોથી જે જ્ઞાન સંપૂર્ણ મુક્ત થયું હોય તે જ જ્ઞાન સત્ય છે, એવી જૈનદર્શનની માન્યતા છે જે સદાચાર માર્ગના સેવનથી શાશ્વત મોક્ષ-મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તે માર્ગનો નિર્દેશ સર્વજ્ઞો જ કરી શકે એવું જૈનધર્મનું વિધાન છે મોહોત્પાદક તત્ત્વોનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં સુધી કોઈને પણ સર્વગ્રંથણની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે એવું જૈનધર્મનું સ્પષ્ટ મતવ્ય છે જૈનોના આધ્યાત્મિક પરમ પુરુષો સર્વગ્રંથ હોવાનું તેમજ તેઓ સર્વે પ્રકારના દોષો અને વિકારોથી મુક્ત હોવાનું મનાય છે જૈન ધર્મશાસ્ત્રો આ સર્વગ્રંથ મહાપુરુષોના જીવન અને બોધના ઐતિહાસિક વૃત્તાન્તો રૂપ ગણાય છે એ ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી જ જૈન મિદ્ધાન્તોની પ્રરૂપણ થયેલ છે જૈન અર્હંતોએ દુનિયા ઉપર મનુષ્ય તરીકે જીવન વ્યતીત કર્યું હતું આથી નીચેના ધર્મ-મતવ્યોનું મૂળ (આદ્ય કારણ) આપણને મળી રહે છે

જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોના ઉદ્દગમના પ્રશ્નનો વિચાર ન કરીએ તો પણ એ સિદ્ધાન્તો પોતાના ગુણે કરીને ટકી શકે છે તેઓ સ્વયમેવ આસ્વામનજનક અને સતોષવાથી છે તેમનાથી આત્માનું અનિદ્રથી ગ્દ્યજી થાય છે, હૃદયને આવશ્યક વસ્તુઓ કે સાધનો ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે શુદ્ધિની કારમી કસોટીમાંથી પસાર થતા આ સિદ્ધાન્તોને લેશ પણ આય આવતી નથી કોઈ પણ વ્યક્તિને તેથી સ્વાતંત્ર્ય-મુક્તિ મળે છે

જૈન મિદ્ધાન્તોમાં કોઈ આગ્રાઓને સ્થાન નથી મિદ્ધાન્તોના પાલ નમાં કોઈ પ્રકારના આદેશો માન્ય કરવાનું નથી જૈન ધર્મ એટલે નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉત્કૃષ્ટતાનું સ્વીકૃત ધ્યેય સંરૂઢ થાય એ રીતે પોતાનું જીવન સર્વોચ્ચ રિથનિએ લઈ જવાનું એક પરમ કાર્ય છે જૈન મતવ્યો જીવનના આ ઉત્કૃષ્ટ આર્શનું નિરૂપણ કરે છે અનંત કાળમાં કાલી જીવનની દ્રષ્ટિએ તેમજ અન્ય જીવાત્માઓ સાથે સબધની દ્રષ્ટિએ મનુષ્યને આ સિદ્ધાન્તો ગંભીરપણે વિચારવા અને અમલમાં મૂકવા

યોગ્ય છે. પોતાની તેમજ બીજાઓની દુઃખથી મુક્તિ થાય અને સા
કાષ્ટને સુખ કેમ વધે એવું આ સિદ્ધાંતોમાં નિદર્શન થાય છે. જૈન-
ધર્મના સિદ્ધાંતો આ પ્રમાણે એ પ્રકારનું તત્ત્વજ્ઞાન જ નથી, એ
સિદ્ધાંતો અવશ્યમેવ એક ધર્મરૂપ છે. “ અહિંસા એ જૈનધર્મના
મુદ્રાલેખ કે સોનેરી સિદ્ધાંત (નિયમ) હોવાથી અને જૈનધર્મના
સિદ્ધાંતોનું આખુલ ચલુતર પ્રેમ-દયા ઉપર થયેલું હોવાથી એ સિદ્ધા-
ન્તો ઉચ્ચ પ્રતિના હૃદય-ધર્મરૂપ છે. આપત્તિ કાળે કે મૃત્યુ-સમયે
જેથી ખરું આશ્વાસન અને ચિત્તની શાન્તિ મળી રહે છે એવી
એક જ વસ્તુ તે ધર્મ છે. ધર્મનું સત્ય, તેના કાષ્ટ અનુયાયી હોય
કે ન હોય તો પણ તે સત્ય રૂપે જ રહે છે. અનુયાયીઓને અભાવે
ધર્મનાં સત્યનું સત્ય જતું રહેતું નથી. ધર્મનું સત્ય વર્તમાનમાં
પણ સત્ય રૂપે કાયમ જ છે.

(મી. હરખરદેવરન.)

ૐ શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ

પ્રથમ ખંડ.

પ્રકરણ પહેલું.

વિષય વિભાગો.

વનના પ્રશ્નતુ જૈનધર્મે કેવુ નિરાકરણ કર્યું છે એ આપણે એક વિષય છે જીવનનો પ્રશ્ન એટલે સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે— “આપણે અને વિશ્વમાના બીજા સર્વ પ્રાણીઓ એક દૃષ્ટિએ વિચારતા ઉત્પત્તિ રહિત છીએ આપણે બધા સ્વયંભૂ (સ્વયમેવ ઉત્પત્તિ થઈ હોય એવા જીવો) અને અમર છીએ દરેક જીવાત્મા એકમેકથી ભિન્ન છે અને દરેક જીવમા લાગણી તેમજ ચેતના હોય છે પ્રત્યેક જીવની ચોતાની સ્વરૂપતાનો કદાપિ નાશ થતો

નથી. કોઈપણ જીવની સ્વરૂપતા કોઈ કાળે ગુમ કે અદૃશ્ય થતી નથી. આપણામાંનો દરેક જીવાત્મા પોતાના વર્તન માટે બીજાઓને જવાબદાર છે. આપણે અજ્ઞાન, દુઃખી કે નિર્બળ હોઈએ, નિર્ઘણતા પ્રાપ્ત થઈ હોય—એ બધું કોઈ પણ અંશે હોય—તેનું કારણ આપણું કર્મ જ છે. એ કર્મોથી આપણને વિલાવદશા પરિણમે છે. આત્માના સાહજિક જ્ઞાન, સુખ, પ્રેમ, દયા, બળ અને પ્રજ્ઞાવૃત્તિને અંતરાય નહે છે. જન્મ થયા પછી અને જન્મપૂર્વે અનંત ભૂતકાળમાં આપણે કર્મનો જે સંચય કર્યો હોય તેનાં પરિણામરૂપે દુઃખ, અજ્ઞાન આદિ અનુભવીએ છીએ. આ કર્મ-શક્તિ સૂક્ષ્મ અને અદૃશ્ય હોવા છતાં વસ્તુતઃ તે પુદ્ગલ-કાર્મણ્ય પદાર્થ છે. પુદ્ગલનાં આકર્ષણ અને સંચયથી આપણે અનુક્રમે આશ્રવની પ્રાપ્તિ અને બંધની પરિણતિ કરીએ છીએ.”

ન્યાં સુધી કર્મોની નિર્જરા ન થાય અને સંવરથી આપણે મુક્ત ન થઈએ ત્યાંસુધી આ પ્રકારનું બીનકુદરતી જીવન ચાલુ રહે છે. આપણી વિવેકબુદ્ધિ અને અંતરનાદનું સ્વરૂપ એવું હોય છે કે ખરા કલ્યાણ-પંથથી આપણે દૂર રહીએ છીએ. આપણે અનેક પ્રકારની અસત્ય પ્રેરણાઓ અને આવેશ-વૃત્તિઓથી તણાઈએ છીએ. ખરી પ્રેરણાઓને અમલમાં મૂકવાનું આપણને મન થતું નથી. વિવેકબુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરીને સત્ય વસ્તુને ખોટી માનીએ છીએ. આ સ્થિતિમાં કર્મની બળવાન સત્તાનું આપણી ઉપર અધિરાજ્ય ચાલે છે. કર્મનું શાસન આ પ્રમાણે સ્વયમેવ

નિરંતર ચાલી રહ્યું હોય ત્યારે ચિત્તની શાન્તિ શક્ય નથી ખરેખરા સદાચારી જીવન સિવાય ચિત્તની શાન્તિ સંભવી શકે જ નહિ ચિત્તની ખરી શાન્તિ સદાચારી જીવન સાથે સંકળાયેલી-જ્યોતપ્રોત થયેલી હોય છે, અને જ્યાં સુધી કર્મથી મુક્તિ ન થાય ત્યાં સુધી મોક્ષસુખનું કુદરતી જીવન-અતિમ વિશુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત ન જ થાય કર્મથી મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં કોઈ શ્રદ્ધા રાખતું હોય તો તે પ્રકારની શ્રદ્ધાને એક પ્રકારની ગપ કરતા વિશેષ મહત્ત્વ ન જ આપી શકાય

લેખકની માન્યતા અનુસાર જૈન અર્હંતોનો આ પરમ બેધ છે એ પરમ પવિત્ર બોધનો ગમે તે દૃષ્ટિએ વિચાર કરતા પાપ પુણ્ય અને અમર જીવનના સંબંધમાં એ બોધ મૂર્તિમત્ત શુદ્ધિયુક્ત સિદ્ધાન્ત છે એમ હું માનું છું

વિશુદ્ધ સ્થિતિમાંથી આપણું અધ પતન થયું છે એવો વિચાર જૈન ધર્મ પ્રમાણે માન્ય નથી અતિમ શુદ્ધ દશામાંથી અધ પતન સંભવિત નથી એવું અધ પતન સંભવિત હોય તો સદાચારી અને તપયુક્ત જીવનથી તેમજ માનસિક અને નૈતિક સયમના પ્રતાપથી શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત થશે એવી ખાત્રી આપી શકાતી નથી વળી વિશુદ્ધ સ્થિતિમાં કોઈપણ પ્રકારની અશુદ્ધિ હોતી નથી આથી કોઈ પણ અશુદ્ધિને અભાવે અધ પતન કેમ સંભવી શકે ? અશુદ્ધિ જ ન હોય અને બીજી કોઈ વસ્તુ અન્ય જીવોને હુ બી કરવા કે જીવ-ધાત કરવાની સ્થિતિમાં આપણને મૂકે એ તદ્દન અશક્ય છે

આપણા વિષયનું કંઈક સામાન્ય નિરૂપણ આ પ્રમાણે કર્યા પછી આપણે હવે પ્રસ્તુત વિષયનો વિલાગવાર વિચાર કરીએ. આપણા વિષયના કુદરતી ચાર વિલાગો છે અને તે નીચે પ્રમાણે છે:—

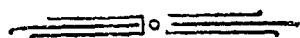
(૧) વિશ્વ.

(૨) મનુષ્યની સઘ વસ્તુસ્થિતિ.

(૩) મનુષ્યનું શક્ત્ય ઉત્કૃષ્ટ લાવી.

(૪) મનુષ્યનાં સર્વોચ્ચ ધ્યેયની સિદ્ધિના ઉપાયો.

ઉપરોક્ત ચારે વિલાગોના સંબંધમાં કંઈક વિસ્તાર-પૂર્વક વિવેચન આ પછીના પ્રકરણોમાં કરવામાં આવ્યું છે.

ખંડ બીજો

પ્રકરણ બીજું વિશ્વ

સત્યવસ્તુ (સત્)

વિશ્વ એ એક માત્ર મત્ત વસ્તુ છે ‘સત્ય વસ્તુ’ એ શબ્દના ઘણા અર્થો છે સત્ય વસ્તુ તે (એક અર્થમાં) દ્રવ્ય કહેવાય છે આ જ અર્થમાં આપણે ‘સત્ય વસ્તુ’ શબ્દનો અર્થ અત્રે સમજવાનો છે આપણે વિશ્વ દ્રવ્યોથી પરિપૂર્ણ છે વિશ્વદ્રવ્યોનું વિશ્વ છે આથી વિશ્વ એટલે વિશ્વમાની દરેક વસ્તુઓ અને જીવો એમ સમજવું દૃશ્ય કે અદૃશ્ય, સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ, જડ કે ચેતન જે કંઈ વિશ્વ ઉપર છે એ સર્વ ‘વિશ્વ’ છે વિશ્વનો આ ભાવાર્થ છે

જો વિશ્વને વત્તમાન, ભૂત અને લવિષ્યમાં સમગ્રરૂપે ગણવામાં આવે તો તેનું સમર્થક માત્ર એક જ દૃષ્ટાન્ત છે વિશ્વ સિવાય બીજી કોઈ સત્ય વસ્તુ નથી સત્યથી પર વસ્તુ સત્ય હોઈ શકે નહિ જે વસ્તુ સત્ય નથી તે અસત્ય-કાપનિક વસ્તુ છે એક અસત્ય મતલબ સિવાય બીજી કોઈ રીતે અસત્ય અસ્તિત્વ શક્ય જ નથી

વિશ્વ સિવાય બીજી કોઈ સત્ય વસ્તુ નથી એમ તર્કબુદ્ધિથી માનનારાઓને કેટલીક ખાખતો સમજવા-વિચારવાની રહે છે. ‘શૂન્યતા’ અસ્તિત્વ રહિત સર્વ કંઈ એ શબ્દોના અર્થ તેમણે ખરોખર સમજવાની જરૂર છે. વિશ્વ એ સત્ય દ્રવ્યો યુક્ત વિશ્વ છે, એ વસ્તુ માન્ય થાય તે પછી તેના કોઈ નાના-મોટા વિલાગનું સંપૂર્ણ અનસ્તિત્વ અશક્ય થઈ પડે છે. સમગ્ર વિશ્વનું સંપૂર્ણ અનસ્તિત્વ જેમ અશક્ય છે તેમ તેના કોઈ પણ ભાગનું અનસ્તિત્વ પણ અશક્ય છે. સમસ્ત વિશ્વ કે તેના કોઈપણ અંશનું અનસ્તિત્વ થાય, ખાલી ‘શૂન્ય’ રહે એમ કદાપિ બની શકે નહિ. તમામ સૃષ્ટિઓ, સ્વર્ગો, નર્કો અને જીવોનાં બીજાં નિવાસસ્થાનોને પરિવૃત્ત થઈને ચારે બાજુએ જે અનંત વિશાળ અવકાશ છે તે સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે એવી ‘ખાલી જગ્યા’ નથી અવકાશ એ કંઈ વસ્તુ છે. આથી ખાલી શૂન્યતાનો ખ્યાલ ખોટો છે. એ ખ્યાલમાં, અસ્તિત્વસંપન્ન વસ્તુઓનું અજ્ઞાન વિદ્યમાન થાય છે.

વિશ્વને સમગ્રરૂપે ગણતાં તેમાં આપણો પણ સમાવેશ કરવો જ જોઈએ. આપણો પોતાનો જ વિચાર કરતાં વિશ્વના ખાકીના ભાગનો આપણે અવરોધ કરીએ છીએ. વિશ્વના શેષ ભાગનો વિચાર કરતાં આપણી પોતાની જાત ખાકત થાય છે. આ પ્રમાણે એકનો વિચાર કરતાં બીજાનું નિઃસારણ (અહિષ્કરણ) થાય છે. વિશ્વને સમગ્ર સ્વરૂપે ગણતાં તે આ રીતે બે વિલાગોનું બનેલું છે. આપણે પોતે અને વિશ્વનો

શેષ લાગ એ બન્ને લાગો અન્યોઅન્ય અવરોધક છે વિશ્વના આ બન્ને અશો વચ્ચેના પરસ્પર અવરોધક સબધની દૃષ્ટિએ એકના અસ્તિત્વમા બીજાનું અનસ્તિત્વ છે એમ સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય છે

ઠેવટની ભૂમિદારૂપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા સુધી વિશ્વનો શેષ લાગ પોતે જ છે અથવા તો પોતે જ વિશ્વનો શેષ લાગ છે એવું પ્રત્યક્ષપણે ડોઢ બાણતુ કે માનતુ નથી ખરૂ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આવો લાવ વસ્તુત કોઈને પરિણત વતો નથી આમ છતાં પોતાનો વિશ્વ સાથે અને વિશ્વનો પોતાની સાથે મળ ધ છે એટલું તો સર્વ ડોઢ બાણ છે અને સત્યપણે માને છે તાત્પર્ય એ કે-પોતાના અનસ્તિત્વનો વિચાર કરવો એટલે પોતાથી પર રહેલા બાકીના વિશ્વનો વિચાર કરવો પોતે જ્યાં હોય ત્યાં જ પોતાનું અસ્તિત્વ હોવા છતાં આ દૃષ્ટિએ મનુષ્યને પોતાનું અનસ્તિત્વ માલુમ પડે છે આથી ‘અનસ્તિત્વ’ નો અર્થ કોઈ પણ સ્થળે ‘મ પૂર્ણ અનસ્તિત્વ’ એવો કોઈ કહે તો તે તદ્દન ખોટો છે અનસ્તિત્વ એટલે ‘અસ્તિત્વનું બ ધ પડવું’ કે ‘સ પૂર્ણ વિનાશ’ એમ સંભવી શકે નહિ પરંપર સબધવાળા છતાં એક બીજાના અવરોધક અશોથી બનેલ આ વિશ્વને સમગ્રરૂપે ગણતા (એક વ્યક્તિ-સમૂહ રૂપે નહિ) તે અસ્તિત્વ ધરાવતી દરેક વસ્તુઓનું વિશ્વ છે, અર્થાત્ એ વિશ્વ વિશ્વ પોતે જ છે એ વિશ્વ જે કંઈ નથી એવી વસ્તુઓનું-કંઈ બીજી વસ્તુઓનું વિશ્વ પણ છે વિશ્વના પરસ્પર અવરોધક અશો એક જ છે

અને તે એક જ રહે છે. વિશ્વ એ આ અંશોનું એક જ વિશ્વ છે. તે આ બંને પ્રકારના અંશોથી સદાકાળ પરિપૂર્ણ રહે છે. એ અંશોનાં પરિમાણમાં પરિવર્તન થતું નથી. ‘વિશ્વનું અસ્તિત્વ અને ‘અનસ્તિત્વ’ એ શબ્દો યથાર્થ અને નિશ્ચિત સ્વરૂપયુક્ત સર્વવ્યાપક વિશ્વનું એક જ પ્રકારનું ચિત્ર દૃષ્ટિ સમીપ ખડું કરે છે. વિશ્વને સમગ્ર સ્વરૂપે ગણવામાં આવે તો અસ્તિત્વ અને અનસ્તિત્વ એક જ છે, એવું જગમશહુર શ્રીત્સુક હેગલે પોતાનાં તર્ક-શાસ્ત્ર વિષયક ગ્રંથમાં સિદ્ધ કર્યું છે. વિશ્વનું અનસ્તિત્વ એટલે ‘સંપૂર્ણ અનસ્તિત્વ’ કે ‘ખાલી શૂન્યતા’ એવો ખોટો ખ્યાલ આપણામાં આવી ગયો છે. આ ખોટા ખ્યાલને લઈને વિશ્વનાં અસ્તિત્વ અને અનસ્તિત્વ વચ્ચેનું માનસિક દૃષ્ટિએ રહેલું સામ્ય યથાર્થ રૂપમાં આપણે સમજી શકતા નથી. આથી એ સામ્ય યોગ્ય દૃષ્ટિબિન્દુથી સમજી લેવાની જરૂર છે.

દ્રવ્યના પ્રકાર.

વિશ્વ એક સત્ય વસ્તુ છે, પણ તે એક સજ્જતીય દ્રવ્ય નથી. આપણી જાતિ [જાત]થી પર વિશ્વના લાગમાં જડ વસ્તુઓ તેમજ આપણી જેવા ચેતનાયુક્ત જીવો માલુમ પડે છે. વળી પદાર્થોની ગતિ અને સ્થિરતાના કારણરૂપ અવકાશ, સમય અને અન્ય વસ્તુઓનું પણ આપણને જ્ઞાન થાય છે.

ધાર્મિક સિદ્ધાન્તોને વસ્તુતઃ ચેતન પ્રાણીઓ સાથે જ

લાગેવળગે છે આથી આપણે વિશ્વના સરલ લાગો જ પાડીએ એ લાગો નીચે મુજબ પડી શકે —

દ્રવ્ય

ચેતનવત [અવ]

ચેતનરહિત [અઅવ]

ચેતનારહિત દ્રવ્યો—જડ પદાર્થોના વિલાગ હવે પડી કઠીશુ

જે દ્રવ્યથી પ્રાણીઓમા ચૈતન્ય ગણાય છે અને જે દ્રવ્યને પરિણામે અતરબુદ્ધિ, સાવધાનતા, સુખ-દુઃખની લાગણી વિગેરે પરિણામે છે તેના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર સામાન્ય રીતે કરતું નથી આથી એ દ્રવ્યના અસ્તિત્વ માટે કંઈક પ્રમાણ આવશ્યક છે

દરેક પ્રમાણનો ઉદ્ભવ ટોંધ સ્વયંસિદ્ધ વસ્તુમાવી થાય છે સ્વયંસિદ્ધ બાબતોને કશાંયે પૂગવાની જરૂર રહેતી નથી ચેતનાયુક્ત દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ જે મત્ય વસ્તુથી સિદ્ધ થઈ શકે છે તે જ સત્ય વસ્તુવી જડ વસ્તુમા ગતિ નથી એમ માનીત વાય છે જડ પદાર્થોની ગતિમા ગમે તેવું આદોલન હોય પણ તેવી તેમા ચેતન છે એમ કહી શકાય નહીં આયુઓનું કપન કે મસ્તિષ્કના અણુઓનું આદોલન એમા ગમે તેવી ગતિ હોય તો તે વસ્તુત ચેતનનું કારણ છે જડ વસ્તુના આદોલન તેમજ જડ વસ્તુની ટોંધપણુ ક્રિયા કરતા સ્વરૂપ અને પ્રમાણની દૃષ્ટિએ ચેતના વિલિન છે

આ સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન ન હોય તેણે જડ પદાર્થની ગતિ અને ચેતનાના કાર્યના દૃષ્ટાંતોની વિચારાત્મક દૃષ્ટિએ તુલના કરવી, જેથી આ વસ્તુ ખરેખર સમજી શકાશે. એક દાખલો લઈએ. ઘડીયાળનું લોલક કોઈ મનુષ્ય ચલાવે અને લોલક એની મેળે ચાલે એ બંને ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ એક જ ક્રિયા લાગે છે. ખરી રીતે જોતાં બંને ક્રિયામાં ભેદ છે: પહેલું કાર્ય ચેતનનું કાર્ય છે, બીજું જડ વસ્તુની ક્રિયા છે. પહેલા કાર્યમાં ચેતનની સાવધાની છે, બીજામાં જડ પદાર્થનું આંદોલન છે. જો આ બંને દૃષ્ટાંતોની વિચારપુરસ્કર તુલના કરવામાં આવે તો બંને સત્ય વસ્તુઓના પ્રકાર એકમેકથી ભિન્ન છે એમ દેખી-સમજી શકાશે. મસ્તિષ્કના આણુઓનું આંદોલન નીરખી શકવાનું સંપૂર્ણ પરિજ્ઞાન હોય તો આપણી એ નિરીક્ષણ શક્તિનું કાર્ય અને આણુઓની ગતિનું કાર્ય એ બંને જુદાં જુદાં કાર્યો છે એવો સ્પષ્ટ ભાસ થશે. આણુઓનું આંદોલન એક પ્રકારની ક્રિયા છે, એ આંદોલન સમયે જ ચાલતું ચેતનાનું કાર્ય એક જુદા જ સ્વરૂપની ક્રિયા છે. લોલકનું હલનચલન અને પરમાણુઓનું આંદોલન એ બંને અનુક્રમે લોલક અને પરમાણુઓની ક્રિયા છે. આ ક્રિયાઓ સંબંધી આપણું જ્ઞાન [કે ચેતના] લોલક કે પરમાણુઓમાં નથી.

ચેતના એક ગુણ છે. ગુણોનું અસ્તિત્વ દ્રવ્યથી પર હોતું નથી આથી જડ વસ્તુને ગતિમાન કરતાં પણ તેથી જુદાં એવાં કોઈ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. સ્વયં ક્રિયાશીલ અને લાગણીપ્રધાન આ ચેતના દ્રવ્ય અસ્પષ્ટ

અને અદૃશ્ય છે, પણ તેના અસ્તિત્વના ચિન્હો બીજી વસ્તુઓમા માલુમ પડે છે તેના અસ્તિત્વનો સાક્ષાત્કાર જાતે પણ થઈ શકે છે દરેક પ્રાણી સ્વયં ક્રિયા શીલતા, જ્ઞાનશક્તિ, વિવિધ પ્રકારની વૃત્તિઓ આદિને અનુભવ કરે જ છે

મનુષ્યો, પશુ, પખીઓ, નિશ્ચાયગે તેમજ દેવો એ બધા ચેતન પ્રાણીઓ છે એ સર્વમા દ્રષ્ટિગોચરતા, જ્ઞાનશક્તિ, સ્પર્શજ્ઞેયતા, ગતિ, સ્વયં ક્રિયાશીલતા તેમજ વૃત્તિપ્રાધાન્ય માલુમ પડે છે કે કટપનીય છે? આ સર્વ ગુણોના નીચે મુજબ બે ભાગ થઈ શકે —

- (૧) દ્રષ્ટિગોચરતા, સ્પર્શજ્ઞેયતા અને ગતિ
- (૨) સ્વયં ક્રિયાશીલતા, જ્ઞાનશક્તિ અને વૃત્તિ

ઉપરોક્ત ૬ ગુણો પૈકી છેવટના ત્રણ ગુણોનો આવિર્ભાવ અચેતન-જડ વસ્તુમા થતો નથી ચેતન પ્રાણીઓ આત્મા અને શરીરરૂપ લિંગ પ્રકારના દ્રવ્યોના મિશ્રિત દ્રવ્યો છે એમ આથી સિદ્ધ થાય છે

શરીર એ પગ્માણુઓનો વિશાળ સમૂહ હોવાથી એક વસ્તુ-પદાર્થ છે શરીરમા પગ્માણુઓ આવે છે ને જાય છે આત્મા એક સત્તાતીય દ્રવ્ય છે તે કોઈ વિવિધ પ્રકારના અણુ-દ્રવ્યોથી બનેલ મિશ્ર દ્રવ્ય નથી એના કોઈ ભાગ પડી શકતા નથી આત્માના ગુણો શરીરના પરમાણુઓ માફક જતા-આવતા નથી વળી આત્મા સ્વયંભેવ શાશ્વત છે તેની

કોઈ કાળે ઉત્પત્તિ થતી નથી. એક આત્મા બીજા આત્મામાં કદાપિ ઓતપ્રોત થતો નથી. વૃત્તિઓ, જ્ઞાનશક્તિ અને સ્વયં-ક્રિયાશીલતાનો સમૂહ તેમજ એ ત્રણે ગુણોના પચાચી મળીને એક વિલિન-વ્યક્તિગત આત્મા બને છે. દરેક આત્મસમૂહ આવા પચાચયુક્ત અન્ય આત્મ-સમૂહોથી વિલિન છે. આત્માના આ ગુણો અમિશ્ર છે. તેમનું નિરસન થતું નથી. તેઓ એક બીજાથી છુટા પડતા નથી. આસક્તિ (સંલગ્નતા) ના અંશની દ્રષ્ટિએ તેમનામાં પરિવર્તન થતું નથી. માત્ર પચાચી રૂપે જ તેમનામાં અવિરત પરિવર્તન થતું રહે છે.

મનુષ્યો, દેવો આદિ સ્વરૂપે જીવ-દ્રવ્યના ઉપરોક્ત દષ્ટાન્તો જીવની અવિશુદ્ધ દશાના છે. અશુદ્ધ આત્માઓમાં દૃશ્ય અને સ્પર્શવેદ્ય જડ વસ્તુઓ અત્યંત સૂક્ષ્મ રીતે સાહજિક અદ્રશ્ય આત્મા સાથે સંલગ્ન બને છે. કોઈ રંગ કે રંગીન પદાર્થ નાખવાથી પાણી જેમ રંગીન બને છે તે પ્રમાણે જડ વસ્તુઓના કર્મના સંયોગથી આત્મા એક દૃષ્ટિએ વિચારતાં દૃશ્ય બને છે. શુદ્ધ પાણી જેમ રંગ રહિત છે તેમ આત્મા વિશુદ્ધ દશામાં અદૃશ્ય છે.

આ પ્રમાણે આત્મારૂપી પ્રથમ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. આત્મા કોઈ વ્યક્તિગત વિરાટ સ્વરૂપયુક્ત અને સર્વવ્યાપી આત્મા નથી. આત્મદ્રવ્ય એ અન્યોઅન્ય લિન્નલિન્ન અવરોધક આત્માઓનો સમૂહ છે.

હવે આપણે અચેતન દ્રવ્યના વિલાગેનો વિચાર કરીએ

અચેતન દ્રવ્ય

જડતા-અચેતનતા એ નીચેની સત્ય વસ્તુઓની સર્વ સામાન્ય વિશિષ્ટતા છે જે સત્ય વસ્તુઓ જડ છે તેના પાંચ પ્રકાર છે એ પ્રકારે આ રહ્યા —

(૧) જડ 'વસ્તુઓ-પદાર્થો (પુગલાસ્તિકાય)

(૨) અવકાશ (આકાશાસ્તિકાય)

(૩) ગતિને આલબનરૂપ સૂક્ષ્મ પદાર્થ (ધર્માસ્તિકાય)

(૪) ગતિને અવરોધક અને વિરામ ને આલબનરૂપ

અન્ય સૂક્ષ્મ પદાર્થ (અધર્માસ્તિકાય)

(૫) સમય (કાળ)

સમયને લાક્ષણિક કે આલકારિક અર્થમાં જ દ્રવ્ય કહેવાય છે ઉપરોક્ત પાંચે અચેતન દ્રવ્યોમાં વૃત્તિઓ, જ્ઞાનશક્તિ આદિનું અસ્તિત્વ નથી

જડ પદાર્થો

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને ગ્રંથાલુપશાસ્ત્રમાંથી જડ વસ્તુઓ સંબંધી સાડ જ્ઞાન મળી શકે છે પદાર્થોના અતિમ લઘુત્તમ (નાનામાં નાનો) અવિલાન્ય અશ જેને પરમાણુ કહે છે તે અત્રે દ્રવ્ય તરીકે સ્થાન ભોગવે છે પદાર્થ માત્ર પરમાણુઓના બને છે પરમાણુ બીજી ઝેડ

વસ્તુ કે અશોધી બનતો નથી. પરમાણુ એ નાનામાં નાનો અવિલાલ્ય અંશ છે. જૈનોની માન્યતા મુજબ પરમાણુઓ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. આધુનિક રસાયણશાસ્ત્રમાં પરમાણુઓ સંબંધી જે પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે તે જોતાં તેનાં કરતાં જૈન દર્શન મુજબ પરમાણુઓ સૂક્ષ્મતર છે. આધુનિક વિજ્ઞાને માની લીધેલ પરમાણુમાં જૈન દર્શનથી સ્વીકૃત થતા પરમાણુ કરતાં સ્થૂલતા વિશેષ છે. આધુનિક વિજ્ઞાનના પરમાણુમાં જૈન દ્રષ્ટિએ વિચારતાં પરમાણુઓની સંખ્યા અનંત હોય છે, એટલે કે જૈન દર્શનથી વિચારતાં આધુનિકવિજ્ઞાને માનેલ પરમાણુ એ છેવટનો અવિલાલ્ય અંશ નથી જ.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય (બે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો.)

ઉપર જે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે જૈન દૃષ્ટિબિન્દુથી જોતાં કોઈ સ્થૂળ પદાર્થ નથી. સ્થૂળ પદાર્થ માત્રને અનેક ગુણો હોય છે. પદાર્થો વચ્ચે વિવિધ પ્રકારનો સંબંધ પણ હોય છે. ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય જે બન્ને સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો છે તેમાં સ્થૂળ પદાર્થના કોઈ ગુણ નથી. સંબંધ કે અન્વયની દ્રષ્ટિથી વિચારતા પણ આ બન્ને દ્રવ્યો કોઈ સ્થૂળ પદાર્થ નથી એમ કહી શકાય. જૈન દિલ્સુકી જ આ બન્ને દ્રવ્યોનો સ્વીકાર કરે છે. ગતિમાન વસ્તુઓ અને પ્રાણીઓની ગતિ અને સ્થિર થતા પદાર્થો અને પ્રાણીઓનાં સ્થૈર્યમાં તેઓ

અનુક્રમે સલગ્ન કારણ-હેતુરૂપ હોય છે પદાર્થો અને પ્રાણીઓની ગતિ તથા સ્વેચ્છા માટે આ હેતુઓની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે

અવકાશ

અવકાશ એ બીજા દ્રવ્યોને પોતાની અદર સમાવાનુ કાર્ય કરે છે તેને કોઈ પૂરક વસ્તુની જરૂર રહેતી નથી. અવકાશનું સ્વરૂપ એવું છે કે પૂરક વસ્તુની જરૂર જ ન રહે. અવકાશ એ સત્ય વસ્તુ છે, પણ તે પદાર્થ (પુદ્ગલ) નથી.

સમય

સમય એ બીજા પાત્ર દ્રવ્યો માફક અવિલાંબ્ય અને અવિચ્છેદ્ય અશોનો મમૂહ નથી. માત્ર અનુકૂળતાને ખાતર જ સમયને દ્રવ્ય કહેવાય છે. વસ્તુ તો દ્રવ્ય કલ્પનાત્મક છે. સમયથી કોઈ વસ્તુ કે પ્રાણીમા થતા પરિવર્તન (પર્યાય) થી આપણે જે તે વસ્તુ કે પ્રાણીની પ્રથમતા કે ઉત્તરતા જાણી શકીએ છીએ. આવું પરિવર્તન બીજા સર્વ પદાર્થો (દ્રવ્યો) ને સર્વસામાન્ય છે. સમય આ પ્રમાણે ખરી ગીતે પદાર્થની જુદી જુદી સ્થિતિઓનો કાળ છે.

દ્રવ્યની વ્યાખ્યા

જે જે લિપ્ત લિપ્ત દ્રવ્યોનું વિશ્વ બનેલું છે તેનો વિચાર કર્યા પછી હવે આપણે દ્રવ્યની વ્યાખ્યા ઉપર આવીએ. દ્રવ્યની આ વ્યાખ્યા એવી હોવી જોઈએ કે

તેમા ઇન્દ્રિઓથી દૃશ્ય તેમજ સ્પર્શવેદ્ય પદાર્થો (જડ વસ્તુઓ) અને ઇન્દ્રિઓથી અજ્ઞેય આધ્યાત્મિક દ્રવ્ય (આત્મા) નો પણ સમાવેશ થઈ શકે.

દરેક પદાર્થોની ચાર જુદી જુદી રીતે નિરીક્ષા થઈ શકે. આથી આ ચારે દ્રષ્ટિબિન્દુથી દ્રવ્યની વ્યાખ્યા આપવી યુક્ત છે. દ્રવ્યની આ રીતે વ્યાખ્યા આપવી એ યથાર્થ રીતે શક્ય નથી; માત્ર વિચારની દ્રષ્ટિએ જ તે શક્ય છે

વ્યાખ્યા પહેલી—સમય, અવકાશ અને પર્યાયોનું ન્યૂનાધિકત્વ (લિન્નલાવ) જેમાં એકત્ર રીતે સંલગ્ન બને છે તેને દ્રવ્ય કહે છે. વસ્તુનાં શાશ્વત સ્વરૂપનાં દ્રષ્ટિબિન્દુ (દ્રવ્યાર્થિક નય) થી આ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. કોઈ પણ પદાર્થના સમૂહના પરમાણુઓ (લઘુતમ અંશો) ની સંખ્યા પરત્વે મતભેદ હોવા છતાં પદાર્થના સમૂહમાં તો એકતા પ્રવર્તે છે. દાખલા તરીકે—ચેતના યુક્ત વ્યક્તિઓનું પરસ્પર સામ્ય હોતું નથી, આમ છતાં એ સર્વમાં આત્મત્વનો જે સમૂહ છે તે એક જ દ્રવ્ય છે.

વ્યાખ્યા બીજી—દ્રવ્ય એ ગુણો અને પર્યાયોનું અધિકરણ છે. વસ્તુની સ્થિતિ એટલે તેનાં પરિવર્તમાન સ્વરૂપ (પર્યાયાર્થિક નય) નાં દ્રષ્ટિબિન્દુથી આ વ્યાખ્યા ઘટાવી શકાય. ગુણો ફેરફાર વિના કાયમ રહી દ્રવ્ય સાથે સંલગ્ન રહે છે. પર્યાયો એક પછી એક થયા કરે છે. માટીના અમુક અંશને સર્વદા આકાર તો હોય છે, પણ એ આકાર હંમેશા એક જ હોતો નથી. માટીનો એ અંશ કદાપિ

આકાર ગ્રહિત બનતો નથી આકાર એ નિશ્ચિત શુભ છે તે કોઈ વાર ગોળ તો કોઈ વાર ચોરસ પણ હોઈ શકે આકારના એ પર્યાયો છે

વ્યાખ્યા ત્રીજી—ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રુવતા એ શુભો જેમા છે તે દ્રવ્ય છે પૂર્વોક્ત એ દૃષ્ટિબિન્દુઓ એકત્ર કરતા આ વ્યાખ્યા નિષ્પન્ન થાય છે અસ્તિત્વની નવીન રીતનો ઉલ્લવ થતા તેની પૂર્વની અવસ્થાનો નાશ થાય છે, દ્રવ્ય માત્ર કાયમ રહે છે એક ધરનો નાશ થતા કચરાનો ઢગ ઉત્પન્ન થાય છે (અસ્તિત્વમા આવે છે) પણ ધરની ઈંટો વિગેરે તો તે જ રહે છે * દ્રવ્યનો નાશ થતો નથી કે તેની ઉત્પત્તિ પણ નથી થતી દ્રવ્યના અસ્તિત્વની જુદી જુદી રીતિઓ જ ઉત્લવે છે અને એ રીતિઓનો જ નાશ હોઈ શકે છે દ્રવ્યના વિલાગો વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધોની ઉત્પત્તિઓ થાય છે કે એ સંબંધોનો નાશ પણ થાય છે છેલ્લા દ્રષ્ટાન્તમા આ વસ્તુ સ્પષ્ટતાથી માલુમ પડી શકે છે

વ્યાખ્યા ચોથી—ખાસ કાર્ય કરે તે દ્રવ્ય એ દ્રવ્યની ચોથી વ્યાખ્યા છે આ વ્યાખ્યા એક સામાન્ય દૃષ્ટિબિન્દુ છે ખાસ દ્રવ્યને જ તે લાગુ પડી શકે છે

દ્રવ્યની ઉપરોક્ત દરેક વ્યાખ્યા આત્મા (આધ્યાત્મિક

*આ દ્રષ્ટાન્ત સત્ય છે એને ઉપટાવવાથી બનતું દ્રષ્ટાન્ત પણ સત્ય છે ઉપટાવેલું દ્રષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે હોય “કચરાનો ઢગ ઉત્પન્ન થતા ધરનો નાશ થાય છે

દ્રવ્ય) તેમજ દરેક જડ વસ્તુઓને લાગુ પડી શકે છે. હવે આપણે દ્રવ્યના સ્વરૂપોનો વિચાર કરીએ.

દ્રવ્યનાં સ્વરૂપો

તમામ દ્રવ્યોમાં એ પ્રકારનાં સ્વરૂપ માલમ પડે છે. અસ્તિત્વ ધરાવતી કોઈ પણ ગુણધર્મ-વિશિષ્ટ અને સત્ય વસ્તુ (કે પ્રાણી) ની વિચારણા સામાન્ય કે વિશિષ્ટ રીતે જ થઈ શકે. આ છેલ્લાં કથનનો સાર એ છે કે, એક વસ્તુઓનાં સ્વરૂપો બીજી વસ્તુઓની દ્રષ્ટિએ સર્વસામાન્ય હોય છે. વસ્તુઓનો આ સામાન્ય સ્વભાવ છે. એ ઉપરાંત પ્રત્યેક વસ્તુને 'પોતાનું' ખાસ સ્વરૂપ (વિશેષ સ્વભાવ) પણ હોય છે. દા. ત. આ પુસ્તક બીજી જડ વસ્તુઓની માફક એક જડ પદાર્થ છે. આમ પુસ્તક અને બીજી લૌતિક વસ્તુઓનું, જડતાની દ્રષ્ટિએ સામાન્ય સ્વરૂપ છે એ ઉપરાંત પુસ્તક એ કાગળ રૂપે એક વિશિષ્ટ દ્રવ્ય છે. પુસ્તકનું આ રીતે વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે.

‘ફક્ત પદાર્થ’ કોઈ વસ્તુ કે દ્રવ્ય જ’ એમ સામાન્ય રીતે જૈન સિદ્ધાન્ત અનુસાર બોલી શકાય નહિ. જૈન સિદ્ધાન્તમાં આ શબ્દોને સામાન્ય રીતે સ્થાન નથી. આનું કારણ એ છે કે જ્યાં જ્યાં જડ પદાર્થ (પુદ્ગલ) છે ત્યાં ત્યાં એ પદાર્થ અમુક પ્રકારનો તો છે જ. દા. ત. કાગળ-કાગળ તે કાગળ છે, તે પત્થર હોઈ શકે નહિ. વળી જ્યાં જ્યાં દ્રવ્ય છે ત્યાં ત્યાં એ દ્રવ્ય અમુક પ્રકારનું હોય છે એમ પણ ખરું. પુદ્ગલ અમુક પ્રકારનું દ્રવ્ય છે અને એ રીતે આ મંતવ્યનું સમર્થન થાય છે.

દ્રવ્યના સામાન્ય સ્વરૂપો પૈકી એક અસ્તિત્વ અને બીજું જ્ઞેયત્વ (પ્રમેયત્વ) છે. કાન્ટની ફીલ્સુફીમાં દ્રવ્યના પ્રમેયત્વ-સ્વરૂપને સ્થાન જ નથી અને એ રીતે કાન્ટનું તત્ત્વજ્ઞાન જૈન દર્શનથી બુદ્ધ પડે છે. દ્રવ્યમાં પ્રમેયત્વ છે-વસ્તુઓ જ્ઞેય છે એમ જૈન ધર્મ માને છે.

દ્રવ્યના સામાન્ય સ્વરૂપો શાશ્વત છે. સામાન્ય સ્વરૂપોનું પૃથક્કરણ થઈ શકે નહિ. બધા દ્રવ્યોના સર્વ-સામાન્ય સ્વરૂપો નીચે પ્રમાણે છે —

(૧) શાશ્વતપણું, અનુત્પાદ્યતા અને અવિનાશિતા (નિત્ય સામાન્ય સ્વલાવ)

દ્રવ્યના આ સ્વરૂપો એક અર્થમાં જ ઘટાવી શકાય છે. તેમના એકથી વધારે અર્થો ઘટાવી શકાતા નથી.

(૨) વિનાશિતા (અનિત્ય સામાન્ય સ્વલાવ) દા. ત. સુવણ્ણનો વીંટીરૂપે નાશ થાય છે, પણ તે કોઈ વસ્તુરૂપે (સિના રૂપે) કોઈ સ્થળે સદાકાળ છે. જ વીંટીના નાશમાં બીજો નાશવાળો અર્થ ઘટાવતા દ્રવ્યનો વિનાશ પરિણમે છે. દ્રવ્યની વિનાશિતાનું સ્વરૂપ ઘટાવી શકાય છે.

(૩) એકતા (એકત્વ)

(૪) અનેકતા (અનેકત્વ)

(૫) ભેદત્વ (પરસ્પર લિન્નતા)

(૬) અભેદત્વ (અલિન્નતા)

સર્વજ્ઞતાની દ્રષ્ટિએ વસ્તુના સામાન્ય સ્વરૂપો અનત છે.

દ્રવ્યનાં વિશિષ્ટ સ્વરૂપોમાં ચેતના પણ છે. ચેતના એ ચેતન દ્રવ્ય (જીવ) નું લાક્ષણિક રૂપ છે. આકાર હોવો એ બીજું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે અને તે પુદ્ગલની એક વિશિષ્ટતા છે. આ જ પ્રમાણે બીજી વસ્તુઓને સમાવવી-ધારણ કરવી એ અવકાશનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે. સર્વજ્ઞત્વની દ્રષ્ટિએ વિચારતાં દ્રવ્યનાં વિશિષ્ટ સ્વરૂપો, તેના સામાન્ય સ્વરૂપોની માફક અનંત છે.

દરેક વસ્તુને આમ પોતાનાં વિશિષ્ટ તેમજ બીજી વસ્તુઓ જેવાં સામાન્ય સ્વરૂપો હોય છે. હવે આપણે દ્રવ્યને જાણવાની રીતો કે દ્રવ્યના નયો વિષે વિચાર કરીએ. જ્ઞાત વસ્તુમાંથી અજ્ઞાત વસ્તુ પ્રત્યે પ્રયાણ કરવું એ તત્ત્વજ્ઞાનનો એક પ્રદેશ છે.* જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની શૈલી, વિચારણા પૃથક્કરણ અને સંયોગીકરણની છે.

પૃથક્કરણ લાવ—અગાઉ મનની જે દશા વર્તે છે તેનું નામ વિચારણા. વિચારણાની દશા સૌથી પૂર્વગામી છે. તેમાં કોઈ વસ્તુ કે લાવનું અનિશ્ચિત પણ અનુલવસિદ્ધ જ્ઞાન એક જુદા જ વિષય તરીકે થાય છે. આ દશા પછી પૃથક્કરણ લાવ ઉપયુક્ત બને છે. વિશ્વની સત્ય વસ્તુઓ સાથે એકતા એ જ ખરી વિચારણા એવું ઘણા તત્ત્વજ્ઞાનીઓનું મંતવ્ય છે. પૃથક્કરણ લાવ એટલે મૂળતત્ત્વશોધનનો ઉપયોગ વિચારણાની દશા બાદ અત્યંત આવશ્યક છે.

* એશીયાટીક ક્વોર્ટર્લી, જુલાઈ ૧૯૦૦, પૃષ્ઠ ૧૪૨, તત્ત્વાર્થ-ધિગમ સૂત્ર ૧-૧૫, જર્મન ઓફ જર્મન ઓરીએન્ટલ સોસાયટી, વોલ્યુમ ૬૦ પૃષ્ઠ ૨૯૫.

મૂળતત્ત્વ શોધનનું કાર્ય વિચારણા પછી શરૂ થાય છે મૂળતત્ત્વશોધન એટલે જ્ઞેય વસ્તુના વિભાગો, તત્ત્વો, ગુણો કે દ્રષ્ટિબિન્દુઓનું પૃથક્કરણ

મ યોગીકરણ એ સર્વથી છેલ્લું છે તેમા વિચારણા અને પૃથક્કરણથી પ્રાપ્ત કરેલ અનિશ્ચિત જ્ઞાનમા વિશેષ તત્ત્વનું શોધન થઈ વિવિધ પ્રકારના દ્રષ્ટિબિન્દુઓથી સળધ સુકત એકતા થાય છે

હવે વસ્તુની વિવિધ દ્રષ્ટિએ વિચારણા (નયવાદ) શરૂ થાય છે

વસ્તુના દ્રષ્ટિબિન્દુઓની વિચારણા

વસ્તુના દ્રષ્ટિબિન્દુઓની વિચારણા એટલે વસ્તુને બાણુવાની બુદ્ધી બુદ્ધી રીતો આ વિષય ફર્સ્ટ પ્રીન્સિપલ્સ ઓફ ધી જૈન પ્રીલોસોફી નામના ૫ એથ એલ ઝવેરી કૃત પુસ્તકમા કંઈક વિસ્તારથી આપવામા આવ્યો છે મજ દુર પુસ્તકનું મૂલ્ય ૧ શીર્લીંગ ૪ પેન્સ છે અને તે જૈન પબ્લીર્ગીંગ હાઉસ (આરાહ, યુ પી) કેંટયુઝાક કંપની (લંડન) માથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે

કોઈ વસ્તુ કે ભાવનું પૃથક્કરણ કરવામા તેના વિવિધ દ્રષ્ટિબિન્દુઓની વિચારણા થાય છે

એક વસ્તુના અસખ્ય ગુણો પૈકી એક જ ગુણનો વિચાર કરતા ણાક્રીના ગુણોનો અસ્વીકાર ન જ

થઈ શકે. વસ્તુનાં દ્રષ્ટિબિન્દુઓનાં એ પ્રકાર છે—
 શાશ્વત દ્રષ્ટિબિન્દુઓ અને વિનાશી દ્રષ્ટિબિન્દુઓ. દા.
 ત. આ પુસ્તકને પુસ્તકરૂપે ગણતાં તે વિનાશી છે. તે
 અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે અને (વિનાશી હોવાથી) અસ્તિત્વ
 રહિત થશે, પણ પુસ્તકની જડ વસ્તુના પરમાણુઓ તરીકે
 ગણના કરતાં તે વિનાશી નથી. જડ વસ્તુઓના પરમાણુઓ
 તરીકે તે અવિનાશી-શાશ્વત છે. પુસ્તક રૂપી જડ પદાર્થના
 પરમાણુઓ કોઈ કાળે પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યાં નથી. એ
 પરમાણુઓ કોઈ કાળે પણ અસ્તિત્વશૂન્ય બનશે એ
 અશક્ય જ છે. એક દ્રષ્ટિબિન્દુથી એટલે દ્રવ્યાર્થિકનયથી
 વિચારતાં વિશ્વ અનાદિ તેમજ અનંત છે. પર્યાયાર્થિક
 નયનાં બીજાં દ્રષ્ટિબિન્દુથી વિચાર કરતાં વિશ્વમાં દરેક ક્ષણે
 ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થયા જ કરે છે. મૂળતત્ત્વશોધનમાં
 આ બંને દ્રષ્ટિબિન્દુઓ માલુમ પડે છે.

સંયોગીકરણ એ મૂળતત્ત્વશોધનનું અનુગામી છે
 અને તેથી કોઈ વસ્તુને વ્યક્ત કરવાની લિપ્તલિપ્ત રીતિ-
 ઓનો ઉપક્રમ શરૂ થાય છે. વસ્તુને વ્યક્ત કરવાની જુદી
 જુદી રીતિઓ તેનું નામ સ્યાદ્વાદ છે. સ્યાદ્વાદ એટલે
 વસ્તુના અવિલિપ્ત મિશ્રિત ગુણો અને સંબંધોને નિર્મૂળ
 ન કરવાનો સિદ્ધાન્ત. સ્યાદ્વાદના સિદ્ધાન્તમાં વસ્તુમાં
 અલિપ્ત રીતે મિશ્રિત થયેલા ગુણો (અને સંબંધો) કાયમ જ
 રહે છે.

વસ્તુ વ્યવજનના પ્રકાર (સ્પાદવાદ)

સયોગીકરણ એટલે વસ્તુના સ્વરૂપને એકત્ર કરીને મૂકવા તે વસ્તુના દરેક શક્ય સ્વરૂપનું અભેદ સંયોજન કરવામા સત્ય ગ્રંથે છે એવો સાક્ષાત્કાર વિચાર પૂવક સયોગીકરણથી થાય છે વસ્તુના યવાર્થ સત્ય કથન (વક્તવ્ય) માટે તેના આવિષ્કાર (વ્યવજન) ની માટે રીતિ ઓનો સ્વીકાર અનિવાર્ય છે આથી કોઈ વસ્તુ વિષયક આવિષ્કાર કેમ કરવો તે યવાયોગ્ય રીતે મમણ શકાય છે વસ્તુ-વ્યવજનના આ પ્રકારોને સ્પાદવાદ કહે છે સ્પાદવાદ એ એક મહત્ત્વપૂર્ણ વિષય છે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમા જ એ મિદ્ધાન્તને સ્થાન મળ્યું છે બીજા કોઈના તત્ત્વજ્ઞાનમા એ મિદ્ધાન્ત માલુમ પડતો નથી સ્પાદવાદ એટલે વસ્તુના વિભાગો, તરવો, શુદ્ધો અને દ્રષ્ટિબિન્દુઓનો અભેદતા યુક્ત મિદ્ધાન્ત સ્પાદવાદ એ વસ્તુને સયોગીકરણની દ્રષ્ટિએ જાણવા કે વ્યક્ત કરવાની રીતિ છે

વસ્તુનું અસ્તિત્વ અને અનસ્તિત્વ વ્યક્ત કરવાના સાત પ્રકાર છે આ સાતે પ્રકારોને પરમ્પર સંબધ છે દરેક પ્રકારમા બીજા પ્રકારો માની લેવામા આવે છે દરેક પ્રકારમા અન્ય સર્વ પ્રકારોનો સમાવેશ થઈ જાય છે ક્વિતાર્થની દ્રષ્ટિએ એક પ્રકારમા બાકીના પ્રકારોનું નિદર્શન થાય છે આ સાતે પ્રકારોનો સ્વીકાર કરતા અને એ રીતે સત્ય જોલતા કોઈ પણ મનુષ્યને સમાજે લઈ જવાય છે, એવું કોઈ રીતે સંભવ્ય નથી સ્પાદવાદનો મિદ્ધાન્ત

સંબોધિત મનુષ્યને કોઈ રીતે ખોટી દોરવણી કરતો નથી. એમાં કોઈ પણ વસ્તુનાં યથાર્થ સત્ય કથન માટે જે તે કથન ‘સ્યાત્’ ક્રિયાવિશેષણથી શરૂ થાય છે. વસ્તુના યથાર્થ વક્તવ્ય માટે બીજી છ ગર્ભિત રીતિઓ છે એવું આ ખાસ ક્રિયાવિશેષણથી સૂચિત થાય છે. દા. ત. આપણે માટી નથી એ નકારાત્મક કથન ‘આપણે અમર-આત્મા’ છીએ એવાં નિશ્ચયાત્મક કથનની દ્રષ્ટિએ અર્થસિદ્ધ છે. વસ્તુ-વ્યંજનના ૭ પ્રકારોમાં એક નિશ્ચિત કથન હોય છે અને એથી ગર્ભિત બીજા છ પ્રકારો અર્થસિદ્ધ બને છે. એક વસ્તુનાં અનેક ગુણોનું નિવેદન એક જ કથન (વાક્ય)માં થઈ શકે નહિ. જે કથનથી વસ્તુના એક ગુણનું વિધાન થાય છે તેથી અન્ય સર્વ ગુણોનું ગર્ભિત રીતે નિદર્શન થાય છે.

હેતુભાવ (કારણત્વ)

જીવનનો આનંદ જીવન-કલહ પછી આવે છે એમ શ્રી વીરચંદ્રભાઈ ગાંધીએ કહ્યું છે. જીવનના આ આનંદમાં મનુષ્ય વિચારથી ઓતપ્રોત બને એ સંભવનીય છે. વિચારો-મનન એ તત્ત્વજ્ઞાનનો ગતિમાન આત્મા (સવિશેષ ભાગ) છે. તત્ત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરતાં શરૂઆતમાં વિશ્વનાં આદિકારણ (મૂળ) નું સંશોધન કરવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે. આ સ્થિતિમાં કારણત્વના નિયમો સ્થાપિત કરવાના મનોરથો જાગે છે અને એની સિદ્ધિ અર્થે યથાયોગ્ય પ્રયત્નો થાય છે. પૃથક્કરણ દ્રષ્ટિથી કેટલાક વિચારો કુર્ચા

પછી ઘણા મનુષ્યો કોઈ પ્રાણી કે સજ્જતીય દ્રવ્યને ઈષ્ટ તરીકે કટપી લઈ પ્રવતમાન (ચાલુ) વિચારોથી પરાવૃત થાય છે આ રીતે જેઓ વચમા જ અટકી પડે છે તેઓ ઇષ્ટરૂપ માની લીધેલ વસ્તુને વિશ્વના આદિકારણ કે મૂળરૂપ માને છે તત્ત્વજ્ઞાન યુક્ત વિચારસરણીના આ પ્રારંભિક પ્રયત્નોમા સત્ય વસ્તુની સિદ્ધિના બે દ્રષ્ટિબિન્દુઓ (દ્રવ્યાધિક નય અને પર્યાયાર્થિક નય) નીરખી શકાય છે વિશ્વની ઉત્પત્તિ (કોઈ કાળે) થયાનુ માની લેવામા દ્રવ્યાર્થિક નયનુ પ્રથમ દ્રષ્ટિબિન્દુ તરવડે છે મૂળ (આદ્ય) ચેતન કે દ્રવ્યને ઉત્પત્તિ જ ન હોવાની માન્યતા સત્ય વસ્તુની સિદ્ધિનુ બીજુ દ્રષ્ટિબિન્દુ આપણી મમક્ષ રજુ કરે છે આ પ્રારંભિક તત્ત્વજ્ઞાનોમા આદિદ્રવ્ય કે મૂળ પ્રાણીના સબધમા કોઈ પણ કારણ કે નિષ્પત્તિ સ્થાન આપવામા આવતુ નથી ~

તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વધુ વિચાર કરતા, આ બન્ને દ્રષ્ટિ બિન્દુઓનો સત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે સત્ય ઉપયોગ થઈ શકે આ ઉપયોગ એક લિપ્ત અર્થમા જ શક્ય છે આધુનિક જગતને જ એક દ્રષ્ટિબિન્દુથી ઘટાવવુ અને મૂળ કે પ્રથમ કારણ રૂપે સ્થાપિત કરેલ દ્રવ્ય કે પ્રાણીની જ બીજા દ્રષ્ટિ બિન્દુથી નિરીક્ષા કરવી એવુ પૂર્ણ (પરિપક્વ) તત્ત્વજ્ઞાનમા બની શકે નહિ બન્ને દૃષ્ટિથી કોઈ સત્ય વસ્તુ તરફ સર્વદા ગમન થઈ શકે છે એવો પૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનનો અપ્રત્યક્ષ નિર્દેશ છે ભૂતકાલીન, વર્તમાન કે ભાવિ કોઈ પણ સત્ય વસ્તુની

નિરીક્ષા આ બંને રીતે થઈ શકે. દૃશ્યનાં સ્વરૂપમાં આ વિષે ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે.

ભૂતકાળમાં જેનું અસ્તિત્વ હતું, હાલમાં જે વિદ્યમાન છે અને ભવિષ્યમાં જેનું અસ્તિત્વ થશે તે સર્વનું ચેતન પ્રાણી કે જડ વસ્તુ તરીકે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્પત્તિ વિનાશ અને શાશ્વતપણું જેમાં હોય તે ચેતન કે જડ એવી ચેતન તેમજ જડ પદાર્થની વ્યાખ્યા છે. પુદ્ગલ, અવકાશ, કાળ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને દરેક વ્યક્તિગત આત્માને શાશ્વત ગણી સત્ય વસ્તુને ઉત્પત્તિ જ ન હોવાનું દૃષ્ટિબિન્દુ જૈનદર્શન ગ્રહણ કરે છે. શાશ્વત સાધનોને ઉત્પત્તિ જ ન હોય એવી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની સ્પષ્ટ માન્યતા છે. કોઈ એક જ જીવ કે મૂળ દ્રવ્યના સંબંધમાં જ જૈન ધર્મની આ પ્રકારની માન્યતા નથી. સર્વ જીવો અને દ્રવ્યના સંબંધમાં જૈન મંતવ્ય એ જ છે.

“જગત્ આદિની ઉત્પત્તિનાં દ્રષ્ટિબિન્દુ સાથે જ શાશ્વત જગત્ને હેતુભાવ કે મૂળ કારણ કેમ હોઈ શકે?” એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. દરેક પ્રાણી કે વસ્તુનાં પ્રત્યેક પરાવર્તનનું સ્વરૂપ એવું છે કે, પરાવર્તનનાં દરેક સ્વરૂપને સમય અને કારણ રૂપે ઉત્પત્તિ હોય છે જ, એવો મજકુર પ્રશ્નનો જવાબ આપી શકાય. આ મંતવ્ય વર્તમાન જગતની પ્રત્યેક વસ્તુ તેમજ ભૂતકાલીન અને ભાવી દરેક વસ્તુ અને પ્રાણીને લાગુ પડી શકે છે. જડ પદાર્થના અંતિમ પરમાણુઓ અને પ્રત્યેક આત્માના ગુણોમાં નિત્ય પરાવર્તન થતું રહે છે. જડ વસ્તુઓ

અને ચેતન પ્રાણીઓમાં આ પ્રમાણે પરિવર્તનો નિત્ય થયા કરે છે એ તેમના પર્યાય-સ્વરૂપ છે વિવિધ વસ્તુઓ તેમજ પ્રાણીઓ વચ્ચેના સબધમાં પણ પર્યાયોની નિષ્પત્તિ થાય છે આથી નૂતન વસ્તુઓ અને નવીન પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ અવિરત રીતે થયા કરે છે શાસ્ત્રવત વિશ્વમાં તેના પર્યાયોની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે થાય છે પર્વત ઉપરનો ખરક પીગળીને પાણી થતા પાણીનો ઉદ્ભવ થાય છે પાણીના એ ઉદ્ભવથી ખરકનો નાશ થાય છે આમ છતાં એના ઓકમીજન અને હા ઇડોજન તરવો કાયમ રહે છે એક બે વધુ દૃષ્ટાન્તો લઈએ મીઠાણની પૂરી થતા નૂત્ય શરૂ થાય એ નૂત્યનું મૂળ છે નૂત્યનું અસ્તિત્વ થતા મીઠાણનીનું અસ્તિત્વ ચાલુ બાય છે મીઠાણનીનો લાલ લેનારાઓ નૂત્યનો લાલ પણ લે છે ફેર એટલો જ કે તેમના વચ્ચેનો મબધ નવીન પ્રકારનો થાય છે નિહારિકા અત્યંત શીત બનતા તેમાંથી (સૂર્યમાળા બને તો) સૂર્યમાળાનો ઉદ્ભવ થાય છે અને નિહારિકાનો નાશ પરિણમે છે આમ છતાં સામ્યદ્રવ્યનું અસ્તિત્વ તો રહે છે જ

આ બધા પરિવર્તનો કેમ થાય છે એનો વિચાર કરવો ઘટે છે આથી આપણે હેતુભાવ વિષે કંઈક જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ

હેતુભાવ એ બે જુદી વસ્તુઓ કે એક સંબંધીય વસ્તુના બે દ્રષ્ટિબિન્દુઓ વચ્ચેનો સબધ છે

હિમ પીગળે છે કારણ કે સૂર્ય ઉષ્ણ છે. આમાં સૂર્ય અને પીગળતાં હિમ વચ્ચે કારણ-સંબંધ છે. હિમ અને પાણી વચ્ચેનો સંબંધ પણ કારણ-સંબંધ છે. આથી હિમ પાણીના કારણરૂપ છે એ સહજ સમજી શકાશે.

સૂર્યની ઉષ્ણતાથી હિમ પાણીરૂપે પરિણમે છે, એમાં બે પ્રકારનાં કારણો છે:—(૧) હિમ જે મુખ્ય કારણ છે; (૨) સૂર્ય એ કાર્યને માટે સાધનરૂપ, પ્રાસંગિક કે નિર્ણયોત્પાદક કારણ બને છે.

પહેલું કે મહત્ત્વનું કારણ જેને ઉપાદાન કારણ કહે છે તેનું પૂર્વસ્થિતિ સાથે સામ્ય રહે છે. નિર્ણયોત્પાદક કારણ (નિમિત્ત કારણ) એ હંમેશાં બુદ્ધી જ વસ્તુ હોય છે. નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણો કદાપિ એક હોઈ શકે નહિ.

કોઈ પણ વસ્તુ કે દ્રવ્ય અને તેનાં આવિષ્કરણો (સ્વરૂપો) નાં મહત્ત્વનાં (મુખ્ય) કારણોમાં પરિણામ તેમજ કારણ વસ્તુતઃ એક જ (અભિન્ન) હોય છે. આત્માનાં મૂળ મહત્ત્વના કારણ અને આત્માની પૂર્વસ્થિતિ વચ્ચે એકતા જ હોય. પાણીનું વાસ્તવિક કારણ પાણીની પૂર્વ સ્થિતિ-બરફ છે એ આપણે હમણા જ જોયું.

જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો હેતુલાવનો નિયમ દરેક ક્રિયા માટે બે કારણોનો સ્વીકાર કરે છે. દરેક ક્રિયામાં આ બંને કારણો એક સરખાં આવશ્યક છે. દરેક કાર્યમાં તેમનું એક

સરખું અસ્તિત્વ હોય છે વળી પ્રત્યેક ક્રિયામા તેમની વસ્તુતા (સત્યતા) પણ સમપ્રમાણમા જ હોય છે નિર્ણયકારક કારણ અન્ય વસ્તુની રચનામા કારણભૂત બને છે આ બીજી વસ્તુ પ્રતિક્રિયામા-વિરોધી કાય કરવામા-સક્રિય બને છે આ એક મહત્ત્વનો મુદ્દો હોવાથી તે સમજવા માટે ઘડીઆળનું દ્રષ્ટાન્ત જરૂરનું છે ઘડીઆળ જોતા જ આપણે તેના બનાવનાર અને ઘડીઆળના ધાતુરૂપ જુદા જુદા ભાગોની ચર્ચા કરીએ છીએ, ઘડીઆળ બનાવનાર અને ઘડીઆળના ગુણ-દોષ કાઢીએ છીએ ઘડીઆળીના હાથમા ધાતુના કકડાઓ પ્રતિક્રિયાશીલ બની નવીન સ્વરૂપ ધારણ કરે છે તેમના અન્યોઅન્ય સબધમા પણ પરિવર્તન વાય છે જે કકડાઓ ઘડીઆળરૂપ ન હતા તે ઘડીઆળરૂપ બને છે જો કોઈ પ્રાણી (દેહધારી) કોઈ રીતે અન્ય પ્રાણીની ઉત્પત્તિ કરે તો નવીન પ્રાણી અને તેનો કર્તા અગાઉ પણ અસ્તિત્વમા હતા જ એવી પ્રતીતિ થઈ શકે છે પિતા કે ગુરૂના દ્રષ્ટાન્તો ઉપરથી આ સત્ય વસ્તુ બોધગમ્ય થયે પુણ્યશાળી કે પાપી દરેક દેહધારી મનુષ્ય પોતાની અમલ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા મથે કે ભૂત કાળમા અસ્તિત્વ ધરાવતા દૃષ્ટિબિંદુવી વિચારતા, જે તે વસ્તુ (કોઈ પણ વસ્તુ) ઉત્પન્ન વતી જ નવી એમ કહી શકાય પૂવનું શરીર છોડીને કોઈ ગર્ભમા બાળકો આવે છે અને એ રીતે બાળકની ઉત્પત્તિ નથી અધિક નું ?

વસ્તુની ઉત્પત્તિ અને તેના હેતુભાવ વિષયક અનિશ્ચિત વિચારો, નિમજ અને નિશ્ચિત બુદ્ધિયુક્ત

વિચારોરૂપે આ પ્રમાણે પરિણમે છે. વિચારોનો આ નિશ્ચિત વિકાસ અત્યંત લાલદાયી છે.

આપણે વિચારવાના વિષયનો પ્રથમ ખંડ પૂરો થયો. વિશ્વને પાંચ વિલિન દ્રવ્યો (સત્ય વસ્તુઓ) નાં તંત્ર (રચના) રૂપે આપણે જોયું. આ પાંચ દ્રવ્યો પૈકી પુદ્ગલ અને આધ્યાત્મિક દ્રવ્ય (આત્મદ્રવ્ય) એ બે દ્રવ્યો અનંત લઘુત્તમ અને સંબંધયુક્ત અંશોનો સમૂહ છે. એ દરેક અંશમાં અલેધ મિશ્રતાયુક્ત ગુણો છે. લૌતિક તેમજ આત્મદ્રવ્યના આ અંશો શાશ્વત છે. માત્ર તેમના પારસ્પરિક સંબંધોમાં જ નિત્ય પરિવર્તન થયા કરે છે. વિશ્વનાં તત્ત્વો પોતાના ગુણોના પર્યાયોનાં શાશ્વત પરિવર્તનમાં અવિરત રીતે ક્રિયાશીલ હોય છે. વિશ્વ આ પ્રમાણે એક સજાતીય દ્રવ્ય કે એક વ્યક્તિ-આત્મા નથી. વિશ્વમાં એક વિરાટ આત્મા સર્વત્ર પ્રવર્તે છે અને તે અનેક આત્માઓ રૂપે વિલિન બને છે એમ પણ માની શકાય નહિ. જ્ઞાન એ અંતિમ ભૂમિકા છે. વિશ્વના શેષ ભાગ અને પોતાના આત્મા વચ્ચે સામ્ય ન હોવાનું દરેક વ્યક્તિ-આત્માને સામાન્યતઃ જ્ઞાન હોય છે. પ્રત્યેક આત્મામાં અન્ય આત્માઓ તેમજ વસ્તુઓનું અનસ્તિત્વ હોવાનું સર્વ આત્માઓનું સાહુજિક સ્વરૂપ છે, એવું આત્માનું અધ્યપતન કરનારાં તત્ત્વોથી સર્વથા મુક્ત થયેલા સર્વજ્ઞ લગવંતોનું સ્પષ્ટ કથન છે. એક આત્મા બીજો આત્મા ન જ બની શકે એવો સર્વજ્ઞાનો પરમ બોધ છે. વળી આ વિશ્વ આત્મા રહિત કોઈ ચંત્રક્રિયા નથી. કોઈ પ્રાણીએ (પરમેશ્વરે) તેની શૂન્યમાંથી ઉત્પત્તિ કરી છે એમ પણ નથી.

મનુષ્ય વિશ્વનો એક ભાગ છે અને ધર્મ-સિદ્ધાન્તની દ્રષ્ટિએ તેનું મહત્ત્વ વિશેષ છે આથી હવે પછીના પ્રકરણમાં મનુષ્યની વસ્તુસ્થિતિ (સઘસ્થિતિ) અને સંભાવ્ય સ્થિતિ સંબંધી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે મનુષ્યની સંભાવ્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ (મોક્ષમાર્ગ) ના ઉપાયોનું પણ તેમાં નિદેશન કરવામાં આવ્યું છે

પ્રકરણ ત્રીજું.

મનુષ્યની સઘસ્થિતિ (વર્તમાન સ્થિતિ)

મનુષ્ય એટલે કોઈ પણ માનવ પ્રાણી આ પ્રકરણમાં મનુષ્ય સંબંધી મુખ્યત્વે વિચારણા કરવામાં આવી છે આમ છતાં તેમાં પ્રતિપાદિત કરવામાં આવેલો સિદ્ધાન્ત મનુષ્યોને તેમજ સર્વ પ્રકારના અન્ય ચેતન પ્રાણીઓને લાગુ પડે છે આગિદ્ધાન્ત વનમ્પતિ, પશુ-પક્ષીઓ, છવ જંતુઓ, નિશાચરો, દેવો અને બીજા કોઈ પણ સ્વરૂપવાળા પ્રાણીને એક સરખો જ લાગુ પાડી શકાય છે

મનુષ્ય માત્ર એક જ અશક્તી બનેલ પ્રાણી નથી તે આત્મા સાથે જડ વસ્તુના મિશ્રણરૂપ છે મનુષ્યની મઘચ્ચિતિ આ મિશ્રણનું પરિણામ છે મનુષ્યની સંભવનીયતા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના દ્રષ્ટિબિન્દુથી મનુષ્યનું વર્તમાન જીવન વિભાવિક (બીનકુદરતી) છે

આત્માનું ભૌતિક પદાર્થો સાથે આ પ્રમાણે જે મિશ્રણ થયેલું છે તે કોઈ સાદું મિશ્રણ નથી એ મિશ્રણ એવું નથી

કે તેનાં તત્ત્વો કોઈ સરલ યંત્ર-ક્રિયાથી છૂટાં પડી શકે. આત્મા અને જડ વસ્તુઓનું મિશ્રણ અત્યંત સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું છે. આથી બંને તત્ત્વો બહુ જ મુશ્કેલીથી છૂટા પડી શકે છે. આ તત્ત્વો શાસ્ત્રીય રીતે વિલિન કરવાની કોઈની ઇચ્છા થાય તો એ ઇચ્છાનો સક્રિય અમલ કરવો એ કાંઈ સહેલું કામ નથી. એ તો બહુ દુર્ઘટ કાર્ય છે. દરેક વ્યક્તિ પોતે જ જડ વસ્તુઓ સાથે મિશ્રિત થયેલા પોતાના આત્માને શાસ્ત્રીય રીતે જડ વસ્તુઓથી તદ્દન છૂટો કરી શકે. આત્મા અને જડ વસ્તુઓનાં મિશ્રણનું પૃથક્કરણ-કાર્ય અન્ય કોઈ આત્માથી કે હિંસાથી શક્ય નથી. એતના કે જ્ઞાન એ આત્માનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે. જડ પદાર્થમાં એતના હોતી નથી, તેમા તો આકર્ષણ અને વિકર્ષણ-પ્રત્યાઘાત-શક્તિ રહેલ છે. આત્મા અને લૌતિક તત્ત્વનાં મિશ્રણથી નિષ્પન્ન થતો દેહધારી વિશિષ્ટ સ્વરૂપોની દ્રષ્ટિએ છેક લિપ્ત છે. એ દેહધારીમાં જડ વસ્તુની પ્રાકૃતિક આકર્ષણ અને પ્રત્યાઘાત-શક્તિ અનુક્રમે મોહ અને અપ્રીતિ (તિરસ્કાર લાવ) રૂપે પરિણમે છે. અપ્રીતિલાવ, ક્રોધ અને અભિમાનનું રૂપ પકડે છે. મોહમાથી લોભવૃત્તિ અને કાપલ્ય-લાવનો ઉદ્ભવ થાય છે. આત્મતત્ત્વની સત્તા (મિશ્રણમાં) વિશેષ પ્રમાણમા હોય તો દેહધારીમાં અજ્ઞાન અને સંશયવૃત્તિ સ્વરૂપ પ્રમાણમા હોય છે. મિશ્રણમાં લૌતિક તત્ત્વનાં પ્રાધાન્ય સાથે અજ્ઞાન, ક્રોધ અને લોભવૃત્તિનું પ્રાધાન્ય જાગે છે.

આ પ્રમાણે આત્માનું લૌતિક પદાર્થ સાથે મિશ્રણ થવાથી વિવિધ પ્રકારના કર્મોરૂપ શક્તિઓ ઉત્પન્ન થાય

છે આત્મા અને આ કર્મ-શક્તિઓનો મમૂહ (કુલ સરવાળો) એટલે કોઈ મનુષ્ય કે અન્ય કોઈ સસારી પ્રાણી કર્મરૂપ શક્તિઓની વિચારણા, તેમના સ્વરૂપ (પ્રકૃતિ), સમયકાળ (સ્થિતિ), અતિશયત્વ (અનુભાગ), સમૂહ (પ્રદેશ) અને ઉત્પત્તિની દ્રષ્ટિએ થઈ શકે કર્મ-શક્તિનો આતર-પ્રવાહ કેમ અટકાવી શકાય અને કુદગતી સમય અગાઉ કર્મથી મુક્તિ કેમ થઈ શકે એનો વિચાર પણ કર્મ-શક્તિના નિરીક્ષણપૂર્વક અભ્યાસમાં અત્યંત આવશ્યક છે કર્મોના એક દર આઠ પ્રકાર છે સ્વરૂપ અને ગર્ભની દ્રષ્ટિએ તેમના કુલ ૧૫૮ વિભાગ પડી શકે છે દરેક કર્મની પ્રકૃતિ (સ્વરૂપ) બીજા કર્મોની પ્રકૃતિઓ કરતા અર્થમાં ભિન્ન હોય છે

કર્મોના ઉપરોક્ત વિભાગોનું વર્ગીકરણ કરવા અગાઉ દ્રષ્ટિબિન્દુમાં પરિવર્તનની જરૂર છે આ દ્રષ્ટિબિન્દુનો ઉપક્રમ કરતાં મી જી ટી લેડના પુસ્તકમાં આપેલા કેટલાક વિચારો ઉપયોગી થઈ પડશે

મી લેડ સત્યવસ્તુ વિષયક પોતાના વિચારો પ્રદર્શિત કરતા જણાવે છે કે-“ જે વિચારો અને શક્તિઓ આતર જ્ઞાનપૂર્વક-સ્વકીય (પોતાના) ન હોય તેમના અસ્તિત્વ (પ્રત્યક્ષતા) નો સ્વકીય વિદ્યમાનતામાં સ્વીકાર કરવાને મનુષ્યો કેવા તત્પર હોય છે ? મનુષ્ય બહુધા કોઈ અન્ય પ્રાણીની કૃતિ છે મનુષ્યમાં અત્યંત પ્રવેશ (આવિર્ભાવ) કરવા છતાં આ અન્ય પ્રાણી અને મનુષ્ય વચ્ચે એકતા (સામ્ય) હોવાનું મનાવું-ગણાવું નથી

આત્મા અને ભૌતિક દ્રવ્યનાં મિશ્રણથી માનવ પ્રાણી એક અંશરૂપે નિષ્પન્ન થાય છે, એવી વિચારમરણીથી આપણું દ્રષ્ટિબિન્દુ હવે બદલાય છે. મનુષ્યની દેહધારી આત્મા-અશુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય તરીકે એ દ્રષ્ટિએ ગણના થઈ શકે છે.

હવે કર્મની આઠે પ્રકૃતિઓનો વિચાર કરીએ. વિશુદ્ધ આત્મા માટે આ સર્વ પ્રકૃતિઓ અસાહજિક (બીનકુદરતી) છે.

૧ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ.

આ કર્મ કર્મેનો પ્રથમ પ્રકાર છે. જ્ઞાનનું આવરણ કરવું એ તેનું સ્વરૂપ છે.

જ્ઞાન એ આત્માનું વસ્તુતત્ત્વ છે. ચેતના, જ્ઞાન અને આત્મા એ બહુધા (બહુ અર્થે) એક જ વસ્તુઓ છે. જ્ઞાન એ ચેતન પ્રાણીની નિશ્ચય-દશા છે. ગુરુ, લાષા, જ્ઞાત વસ્તુ કે તેનું આલેખન (દર્શન) એ જ્ઞાનનાં સાધન-કારણો છે. વસ્તુતઃ વિચારતાં કોઈ ગુરુ જ્ઞાનના પ્રદાતા હોઈ શકે નહિ. જ્ઞાનનો મનુષ્યમાં વિકાસ થઈ શકે એ માટે ગુરુ એક સાધન-કારણરૂપ છે. આત્મા એ જ્ઞાનનું મુખ્ય કારણ છે કોઈ પણ વસ્તુ તેના ગુણોનું કારણ છે એ અર્થમાં આત્મા જ્ઞાનના કારણરૂપ છે. જ્ઞાનનો સ્વયમેવ વિકાસ થવો જોઈએ. આત્મામાં બહારથી જ્ઞાનનું નિધાન થઈ

* આ વિષયનું સિદ્ધમતવિવરણ તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર (જર્મન આવૃત્તિ ૮-૫)માં આપવામાં આવ્યું છે પૃષ્ઠ ૫૨૯. લેખક -

શકતુ નથી આથી શિષ્ય યથાયોગ્ય સ્થિતિમા ન હોય ત્યાં સુધી ગુરુના શબ્દો (શિક્ષણ) થી જ્ઞાનની નિષ્પત્તિ થતી નથી

જ્ઞાનના પાત્ર પ્રકારો છે એ જ પ્રમાણે જ્ઞાનનું આવરણ કરનારી પાત્ર કર્મ-શક્તિઓ છે

(૧) કેઈ પણ શક્તિ કે ક્રિયા જેથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનું અને મનનું આવરણ થાય છે (મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મપ્રકૃતિ)

(૨) અક્ષરો તથા ચિહ્નોના અર્થજોષથી ઉપલબ્ધ થતા જ્ઞાનનું આવરણ કરનારું કર્મ (શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મ)

શબ્દો એ ભાવો (વિચારો) ના ચિહ્નરૂપ છે કૂતરો તેનો માલીક હાથવતી ઇસારો કરે છે એટલે માલીક પામે જવું જોઈએ એમ તે સમજી જાય છે માલીકનો ઇસારો માત્ર જોવાથી માલીકની ઇચ્છાનું કૂતરાને નિરૂપણ થાય છે

(૩) જેથી આધ્યાત્મિક રૂપી પદાર્થોના જ્ઞાનનું આવરણ વાય તે કર્મ (અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મ)

ઇન્દ્રિયો રૂપી સાધનના ઉપયોગ કે સ્પર્શ વિના આત્માથી લૌતિક રૂપી વસ્તુઓનું જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે તેને અવધિજ્ઞાન કહે છે અવધિજ્ઞાનમા અતીન્દ્રિય દર્શનનો સમાવેશ થઈ જાય છે

(૪) અન્યના મન પર્યાયો જાણવાના જ્ઞાનનું આવરણ કરનારું કર્મ તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ચોથી પ્રકૃતિ છે એને મન પર્યાવજ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહે છે બીજાના મનના વિચારો કે ભાવોનું જ્ઞાન તે મન પર્યાવજ્ઞાન છે

(૫) અનંત રૂપી અને અરૂપી પદાર્થોનાં જ્ઞાનનું જે કર્મપ્રકૃતિથી આવરણ થાય છે તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મની પાંચમી પ્રકૃતિ છે. તેને કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહે છે. અનંતજ્ઞાન એટલે સર્વજ્ઞપણું—કેવલજ્ઞાન.

અવધિજ્ઞાન, મન.પર્યાવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગ (વ્યાપાર) વિના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે.

જ્ઞાનાવરણીય કર્મની પાંચ પ્રકૃતિઓ આપણે જોઈ. જ્ઞાનના પાંચ પ્રકાર છે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાનના સત્યતા અને અસત્યતાની દ્રષ્ટિએ બે પ્રકાર છે. આ રીતે વિચારતાં જ્ઞાનના એકંદર આઠ પ્રકારો છે. મતિજ્ઞાન આદિના બે પ્રકાર સત્ય મતિજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન આદિ સમજી લેવા.

ઇન્દ્રિયોદ્ધારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં (મતિજ્ઞાનમાં) કર્ણ, હસ્ત આદિ ઇન્દ્રિયોને બાહ્ય વસ્તુનાં આદોલનો સાથે સંસર્ગમાં મૂકવામાં આવે છે. આથી જે તે ઇન્દ્રિયમાં એક પ્રકારનો આવેશલાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ઇન્દ્રિયોના આ પ્રકારના આવેશલાવ-ઉત્તેજના વૃત્તિને વ્યંજનાવગ્રહ કહે છે. વ્યંજનાવગ્રહ પછી ચિત્તમાં પણ ઉત્તેજના-લાવ પરિણમે છે. ચિત્તના આ લાવને અર્થાવગ્રહ કહે છે. અર્થાવગ્રહ બાદ વસ્તુ શું છે? એવો પ્રશ્ન પૂછવાની સ્થિતિમાં આંતરજ્ઞાનવૃત્તિ મૂકાય છે. જે વસ્તુનું જ્ઞાન થયું હોય તેનો નિર્દેશ પ્રશ્નથી થાય છે.

પ્રશ્નમા ઇન્દ્રિયના આરેશ-લાવ સબધી ઉલ્લેખ
 હોતો નથી જૂતકાળમા જોયેલી કોઈ પણ વસ્તુનું માનસિક
 ચિત્ર આલેખતા ચિત્ત પણ આ દશામાથી પસાર થાય
 એ મજબનીય છે જો ચિત્તને આવી દશા પ્રાપ્ત થાય તો
 વસ્તુ શું હતી? એવો પ્રશ્ન (ચિત્તથી) ઉપસ્થિત થાય છે
 ચિત્ત પોતે જાણ્ય પદાર્થો સાથે સસર્ગમા આવતું નથી
 મામ્યતા અને મતભેદોનું અતરજ્ઞાન, મતિજ્ઞાનમા
 આગળ વધતા થાય છે મતિજ્ઞાનની આ સ્થિતિને ‘ ઇહા ’
 કહે છે ચિત્તને વતું એક પ્રકારનું શકાશીલ વિચારણા
 વાગું જ્ઞાન તે ‘ ઇહા ’ આ દશા પછી વસ્તુ શું છે (કે
 શું નથી?) એનો નિર્ણય કરવાની ન્યિતિ પ્રાપ્ત થાય છે
 આ મ્યિતિને ‘ અપાય ’ કહે છે વસ્તુને સ્મરણમા રાખ
 વાની દશા-એમા પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન ચાલુ રહે છે એ દશા-
 મતિજ્ઞાનની અતિમ મ્યિતિ છે મતિજ્ઞાનની આ અતિમ
 ક્રમને ‘ ધાણા ’ કહે છે આ નવા જ્ઞાનથી જીવનમા
 પરિવર્તન થવાની શમ્યતા રહે છે

ઇન્દ્રિયોવી ઉપવચ્ચ થતા જ્ઞાન (મતિજ્ઞાન)ના ઉપગ
 પ્રમાણે કર્મો છે મતિજ્ઞાનની સિદ્ધિમા અતગચરૂપ થતી
 કર્મપ્રકૃતિને મતિજ્ઞાનાવ લીધ કર્મ કહે છે

જ્યારે કર્મોરૂપ અપ્રાકૃતિક ક્રિયાઓ મદતર બધ
 પડે છે ત્યાં જ આત્માના આતર-શુદ્ધો ખરા સ્વરૂપમા
 આવી સક્રિય બને છે જ્ઞાનનું આવરણ કરનાગ અપ્રાકૃતિક
 કર્મોના નિવારણમાં વિરેકજીવિ, સ્મરણશબ્દિ, નિગીરણ
 કાય આદિ પશ્ચિમે છે નૈનિક શુદ્ધોનું નિરમન થતા

બુદ્ધિનું શુદ્ધ સ્થાન પ્રત્યે વહન થવું એ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. *

૨ દર્શનાવરણીય કર્મ.

જે કર્મથી આત્માનું સામાન્ય જ્ઞાન અશુદ્ધ અને તે દર્શનાવરણીય કર્મ છે.

જ્ઞાનનું વિવેચન કરતાં જ્ઞાન એટલે વ્યાપક જ્ઞાન એમ આપણે સમજી લીધું હતું. આપણે કોઈ વસ્તુનું વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તે પહેલાં તેનું સામાન્ય જ્ઞાન આપણને થાય છે. વસ્તુનાં વિસ્તૃત જ્ઞાન પહેલાની આ એક સ્થિતિ છે. આપણે બહુ તો વસ્તુને જોઈએ છીએ કે તે વિષે કંઈ સાંભળીએ છીએ. આ સ્થિતિમાં તેના પ્રકાર કે રહસ્ય સંબંધી આપણે ઉંડા ઉતરતા નથી. આથી વસ્તુનું સ્વરૂપ આપણે યથાર્થ રીતે જાણતા હોતા નથી. વસ્તુ વિષયક આપણું જ્ઞાન આમ સંકુચિત હોય છે. અમુક વસ્તુ અમુક વર્ગની છે કે તે અમુક પ્રાણી (દા. ત. ઘોડો) છે એટલું જ આપણે જાણી શકીએ છીએ. વસ્તુની વિશિષ્ટતાઓનું આપણને વ્યાપક સ્વરૂપમાં જ્ઞાન હોતું નથી. આપણે એ પ્રકારની વિશિષ્ટતાઓની વિશેષ વિગતો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યા સિવાય વસ્તુનું સામાન્ય જ્ઞાન તો જરૂર મેળવી શકીએ. આ જ્ઞાનની પ્રથમ કક્ષા છે. તેમાં અનિશ્ચિત રીતે અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન થાય છે. વિસ્તા-

રના અજ્ઞાપયુક્ત આ જ્ઞાનને સામાન્યજ્ઞાન કહે છે આ દશાનો અનુભવ ન કરનારને વસ્તુનું વિશેષ જ્ઞાન હોઈ શકે નહિ

જ્ઞાનની આ પ્રથમ દશાનું આવરણ કરનારી કર્મપ્રકૃતિ એ દર્શનાવ જીવ કર્મનો બીજો પ્રકાર છે નિદ્રા, તન્દ્રા વિગેરે મિનિઓ જેમા ઇન્દ્રિઓ કાર્ય કરતી નથી અને જ્ઞાનની પ્રથમ દશા (ઇન્દ્રિઓદ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ) નો નિગ્રાહ થાય છે, તે દર્શનાવજીવ કર્મની દ્વિતીય પ્રકૃતિને અનુદ્વપ મિનિઓ છે આગેગ્ય અને મુખની પ્રાપ્તિ અથે નિદ્રા ખાસ આવશ્યક નથી એવો જૈનશાસ્ત્રોનો બોધ છે નિદ્રાથી શાશ્વત સર્વજ્ઞપણુ પ્રાપ્ત ન જ થઈ શકે એવી જૈનધર્મનો દ્રઢ નિશ્ચય છે

અવધિનિવર્તનો અર્થાત્ રૂપી પદાર્થોના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની દશાનો જે કર્મથી નિગ્રાહ થાય છે તે કર્મનો પણ આ કર્મમા સમાવેશ થઈ જાય છે

૩ વેદનીય કર્મ

જે કર્મ-મત્તાપા આપણને મુખ દે દુ ખ થાય છે તેને વેદનીય કર્મ કહે છે ક્રોધ, જ્વ, દોષ-નૃત્તિ, વિષયવાસના આદિ નૃત્તિઓથી મુખ અને દુ ખના જાઓની ના-વેષપૂર્વક જુદી જ રીતે - જ્વ થઈ શકે અને મુખ-દુ ખનો અર્થ હોઈ શકે કહીએ કે વાનો છે, અને એ રીતે આત્માને મજબૂત કરી ન થાય તેટલા તે જરૂર બાધક નથી સર્વજ્ઞને બાધક કર્મ-પ્રકૃતિને વેદનીયઅપાવીધર્મ કહે છે મુખ-દુ ખ, ક્રોધ જ્વ આદિના જ્વો માથે વેદતા

કરવાથી આપણે વચ્ચોવચ્ચ અટકી પડીએ છીએ, અને એ લાવોનું ઉત્પાદન કરનાર વસ્તુના સંબંધમાં આપણા વિચારો ચાલુ રહેતા નથી. સિદ્ધપદની સ્થિતિમાં સુખ કે દુઃખ કશુંયે હોતું નથી અને એ રીતે બન્ને પ્રકારના લાવો વિશુદ્ધ આત્મા માટે અપ્રાકૃતિક છે. સુખ એ શુદ્ધ આત્માનો સ્વભાવ છે. સુખ ચેતના સાથે સંલગ્ન રહે છે. દુઃખ અને દુઃખનું લાન મનુષ્ય તેમજ ઇતર પ્રાણીઓને થાય છે. દુઃખનાં અંતરજ્ઞાન અને દુઃખ વચ્ચે ભિન્નતા છે.

૪ મોહનીય કર્મ.

જે કર્મથી આપણે પ્રમત્ત બનીએ તેને મોહનીય કર્મ કહે છે. મોહનીય કર્મની જે પ્રકૃતિને કારણે આપણે સત્ય અને અસત્ય તત્ત્વજ્ઞાન વચ્ચેનો ભેદ સમજી શકતા નથી તે દર્શનમોહનીય કર્મ છે. જે કર્મ-પ્રકૃતિથી સત્ય વર્તનમાં નિરોધ થાય છે તેને ચારિત્રમોહનીય કર્મ કહે છે.

આ પ્રમાણે મોહનીય કર્મના બે પ્રકારો છે. પહેલી પ્રકૃતિ તત્ત્વજ્ઞાનના સત્યનો આનન્દપૂર્વક અનુભવ અને સાક્ષાત્કાર કરવાની શક્તિનું આવરણ કરે છે. બીજી પ્રકૃતિની સત્તાથી ત્યાગમય સત્ય વર્તન અશક્ય બને એવી સ્થિતિમાં આપણે મૂકાઈએ છીએ. નૈતિક શિથિલાચાર (માનસિક અસ્વચ્છતા)નું પ્રભુત્વ અને સત્યનાં આચરણનો અભાવ એ બન્ને આ બીજી પ્રકૃતિની દશા છે. સત્ય વર્તન એટલે સત્ય (યથાયોગ્ય) હોવાની પ્રતીતિથી

કંગેલુ ત્યાગમય વર્તન એવો અર્થ અત્રે સમજવાનો છે મોહનીય કર્મની પ્રથમ પ્રકૃતિના ત્રણ ક્રમે (પેટા વિલાગો) છે

(૧) સત્ય તત્ત્વનુ નિરૂપણ થયા છતાં સત્ય તત્ત્વમા મનુષ્યને બીલકુલ શ્રદ્ધા ન થાય એ મોહનીય કર્મનો પ્રથમ ક્રમ છે આ કર્મની સત્તાને કાગળે મનુષ્ય ઉપર ભ્રમણાનુ અધિરાજ્ય મ પૂર્ણ ગીતે પ્રવર્તે છે અમત્ય તે મત્ય તત્ત્વ અને મત્ય તે અમત્ય તત્ત્વ તરીકે તેને લાસે છે ભ્રમણા (મોહ દશા) માથી જાગૃત કરવાનો ધમ તેમજ તત્ત્વજ્ઞાનનો એક ઉદ્દેશ છે જ્યારે મનુષ્ય મત્ય તત્ત્વ જાણ્યા છતાંયે અમત્ય સ્વીકારે છે ત્યારે તેની વાણી અને વિચારો વચ્ચે મેળ ખાતો નથી, વાણી અને વિચારોમા એકતા રાતી નથી, પણ જ્યારે મનુષ્ય ભ્રમિતદશામા રાય ત્યારે વાણી અને વિચારોનો ક્રેટલીક વાગ મેળ ખાય છે તેની વાણીમા અસત્ય સંલવનીય છે એ વાણી મોહદશાના પરિણામરૂપ કથન રાય છે મોહતત્ત્વોની વિમુક્ત થયેલુ મોહક જ્ઞાન તે જૈનધર્મની દ્રષ્ટિએ સત્યનુ પરિમાણ છે ભ્રમિતસ્થિતિમા આપણી ભ્રમણાનુ આપણને જ્ઞાન હોતુ નથી ભ્રમણાનુ જ્ઞાન રાય તો આપણે ભ્રમિતસ્થિતિમા ન રાઈએ ભ્રમિતદશાનુ જ્ઞાન રાય તો આપણી દશા જ્ઞાનની રાય ભ્રમિત લાવ ન જ હોય ત્યારે આપણામા ભ્રમિતપણ નથી એ આપણે જાણીએ છીએ, અને ભ્રમિતદશામાની જાગૃત થઈને ભ્રમિત નથી એમ જાણવાની સ્થિતિમા મૂઢાવા માટે આપણે નૈતિક દુર્ગુણોનુ નિવારણ કરવુ ઘટે છે ખાસ કરીને આજીવન ઉમ ક્રોધ, લાલચ, વિગેરે તો નિર્મૂળ કરવા જ જોઈએ

ઉપરોક્ત પ્રથમ ક્રમને મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મ કહે છે.

(૨) બીજા ક્રમને મિશ્રમોહનીય કર્મ કહે છે. સત્યને સત્ય તરીકે માન્યા પછી તે વિષે શંકા થાય એવી સ્થિતિમાં આપણે આ કર્મથી મુકાઈએ છીએ. આપણને પ્રમત્ત કરી સત્ય અને અસત્ય તત્ત્વોમાં ભેદભાવ ભેદ ન શકાય એવી સ્થિતિમાં મૂકવા એ આ ક્રમનું સ્વરૂપ છે. આ ક્રમવશાત્ કેટલોક વખત યુધી સત્યની શ્રદ્ધા રહે છે. તે પછી તે વિષે શંકા જાગે છે, ચિત્ત અદ્રઢ બને છે. મિશ્રમોહનીય કર્મ પ્રવર્ત્તમાન હોય ત્યારે સત્યને આપણે જતું કરીએ છીએ. તેની સક્રિયતામાં આપણને સત્ય પ્રત્યે લાવ કે અલાવ હોતો નથી. આપણી સ્થિતિ એક પ્રકારના ઉપેક્ષા-લાવની હોય છે. મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મની સત્તામાં આમ સંલવતું નથી. એ કર્મ જ્યારે ક્રિયાશીલ હોય છે ત્યારે સત્યનો નિરોધ અને તિરસ્કાર અવશ્ય થાય છે.

(૩) સમ્યક્ત્વમોહનીય કર્મ એ મોહનીય કર્મનો ત્રીજો ક્રમ છે. એ કર્મને કારણે ઘણાખરો વખત આપણને સત્યમાં શ્રદ્ધા રહે છે. આમ છતાં હજી કંઈકે જાણવાનું બાકી છે. એવું કોઈ કોઈ વખત આપણને લાગી આવે છે. આ દશામાં આ રીતે કંઈક અનિશ્ચિત લાવ હોય છે.

હવે આપણે જે કર્મ-સત્તા યોગ્ય આચરણની દ્રષ્ટિએ આપણને અશક્ત બનાવે છે તેનો વિચાર કરીએ. આ કર્મની સત્તા હૃદય ઉપર ચાલે છે અને તેથી આપણામાં સમભાવ અને દયાવૃત્તિનો અભાવ થાય છે. કર્મનું અતિ-

શયત્વ હોય તો કૂરતા પણ આવે છે આ કર્મની એકદર રૂપ પ્રકૃતિઓ છે

ચારિત્રમોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓ

ચારિત્રમોહનીય કર્મની કુલ ૨૫ પ્રકૃતિઓ છે એ આપણે જોયું એ પ્રકૃતિઓ પૈકી ૧૬ પ્રકૃતિઓ ક્રોધ, મદ, કાપલ્યાલાવ અને લોભવૃત્તિને પરિણામ છે ક્રોધથી અવિચારી અને અહિતકારી કાર્યો થાય છે અભિમાનને કારણે, નિકૃષ્ટ પ્રાણીઓના જીવનની પવિત્રતાના મળધમા ઉપેક્ષાલાવ પ્રદીપ્ત થાય છે બીજાઓના મદ્દશુણ્ણો જોવાની દરકાર પણ રહેતી નથી વિચારોનો વાણી તેમજ વર્તનથી ભેદ એ કાપલ્યાલાવ છે અનાત્મ વસ્તુઓ સાથે એકલાવ કરવાથી લોભવૃત્તિનો ઉદ્ભવ થાય છે ક્રોધ, લોભ, અભિમાન અને કાપલ્યાલાવના અતિશયતાની દ્રષ્ટિએ ૪-૪ પેટા પ્રકારો છે આજીવન ક્રોધ આદિ વૃત્તિઓનું અતિશયત્વ સૌથી વિશેષ લેખાય છે આ સોળે કર્મપ્રકૃતિઓથી સમ્યચારિત્રનો ઓછેવત્તે અંશે નિરોધ થાય છે

ચારિત્રમોહનીય કર્મની ૯ પ્રકૃતિઓ જે બાકી રહી છે તેના સ્વરૂપ આદિનો હવે વિચાર કરીએ

ચારિત્રમોહનીય કર્મની અન્ય પ્રકૃતિઓ

ચારિત્રમોહનીય કર્મની અન્ય પ્રકૃતિઓ બહુ વિચારવા જેવી છે અસત્યની રચિ, દુરાચર (વહીલાવ) ને

કારણે અસત્ય પ્રતીકારની ઉપેક્ષા, અદૃહાસ્યવૃત્તિ આદિ આ પ્રકૃતિઓથી પરિણમે છે. આ બધી પ્રકૃતિઓની સત્તાથી આપણી જે સ્થિતિ થાય છે તે સ્થિતિમાં સત્યની પ્રાપ્તિ અને આપણે એક હરોળમાં આવી શકતા નથી. આપણું ચિત્ત હુઃખથી ઘેરાયેલું રહેવાથી આપણાં કૃત્યો શરીરને હાનિકારક નીવડે એ બાહુધા સંલવનીય રહે છે. બીજાઓ ઉપર અસત્ય રીતે દોષનું આરોપણ પણ થઈ જાય. જયની વૃત્તિનાં પ્રાધાન્યથી સત્ય કાર્યોમાં નિરોધ થાય છે. વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાની વૃત્તિને અલાવે જય-વૃત્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. અરુચિ-તિરસ્કારલાવથી સત્ય વિચારો અને યોગ્ય કાર્યોને અંતરાય નડે છે અને એ રીતે સત્કાર્યો તેમજ સદ્વિચારો અટકી પડે છે. આ પ્રમાણે છ પ્રકૃતિઓ થઈ. પુરૂષો, સ્ત્રીઓ અને નપુંસકોમાં જે વિષયવાસના લાસે છે એ બાકીની ૩ પ્રકૃતિઓ છે.

આ પ્રમાણે એકંદર ૨૮ કર્મ-પ્રકૃતિઓથી આપણે મુગ્ધ (ભ્રમિત) બનીએ છીએ. એ પ્રકૃતિઓની સત્તામાં અસત્કાર્યો થાય છે. આ બધી કર્મ-પ્રકૃતિઓની કોઈ ઉત્તેજક અને ઉન્માદક મઘ સાથે તુલના થઈ શકે. એ પ્રકૃતિઓની સત્તાથી ન્યારે મુક્ત થવાય છે ત્યારે જ સત્ય શ્રદ્ધા નિબ્પન્ન થાય છે વળી કોઈ પણ ક્ષતિ (ભૂલ) વિનાનાં સત્કાર્યો સર્વદા થઈ શકે છે.

૫ આયુકર્મ.

આ કર્મને કારણે આપણું આયુષ્ય નક્કી થાય છે.

એ કર્મનું અસ્તિત્વ હોય ત્યાં સુધી આત્મામા એક જ શરીરરૂપે સતત જીવન અશક્ય બને છે આત્માનું વિશુદ્ધ દ્રવ્ય તરીકે અવિરત શાશ્વત જીવન પણ આ સ્થિતિમા સંભવનીય નથી આયુકર્મની પ્રકૃતિઓની સત્તાથી કોઈ લૌતિક દેહનું આયુષ્ય નિર્ણીત થાય છે લૌતિક શરીરમા આત્માના અસ્તિત્વનો સમયકાળ નિશ્ચિત બને છે આયુષ્ય કર્મની પ્રકૃતિઓ અવિરત આધ્યાત્મિક જીવનની પર્યાપ્તિમા અવરોધક જ હોય (બેડીઓ) છે એમ કહી શકાય

આયુકર્મના ચાર પ્રકાર છે —

(૧) જે કર્મ—પ્રકૃતિથી સુદર અને વૈક્રિય દેહવાળી દેવદશા પ્રાપ્ત થાય અને એ દેવશરીરમા આપણે અમુક કાળ સુધી આનંદપૂર્વક રહી શકીએ

(૨) આ પ્રકૃતિને કારણે નારકી જીવનું આયુષ્ય બંધાય છે નર્કના જીવોને સૂક્ષ્મ દેહ હોય છે તેમને સદાકાળ દુઃખનો જ અનુભવ થાય છે નર્ક—જીવનમા લેશ પણ આનંદ સંભાવ્ય નથી નરકાયુકર્મયુક્ત જીવાત્મા કોઈપણ પ્રકારના આનંદ વિનાની સ્થિતિમા—નરકમા અમુક જે તે નિશ્ચિતકાળ સુધી રહે છે

(૩) જે કર્મની પ્રકૃતિથી મનુષ્યનું આયુષ્ય બંધાય છે તે આ કર્મની સત્તામા આપણે મનુષ્ય તરીકે અમુક સમય સુધી જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ

(૪) આ છેલ્લી કર્મ-પ્રકૃતિથી તિર્યચ આયુષ્ય પરિણામે છે. પશુ-પક્ષી, જીવ-જંતુ, વૃક્ષ આદિ સ્વરૂપમાં અમુક કાળ સુધી જીવન એ તિર્યચ સ્થિતિ છે.

આયુકર્મથી જીવનનું લંબાણ (વ્યાપકતા) નિશ્ચિત બને છે. જીવનનાં વર્ષો તેથી નક્કી થતા નથી. જીવનમાં વર્ષોનું અવલંબન (આધાર) જીવનની ગતિના વેગ કે મંદતા ઉપર રહે છે. આ પ્રમાણે આયુષ્ય એ આયુષ્યનો સમુચ્ચય (જથ્થો) છે. આયુષ્ય કર્મથી આયુષ્યનાં વર્ષો પણ નક્કી થાય છે એમ નથી. આયુકર્મ-વશાત્ નિશ્ચિત થયેલાં જીવન-આયુષ્યને વાદળીમાંના પાણી સાથે સરખાવી શકાય. વાદળીમાં પાણીનો સમુચ્ચય નિશ્ચિત પ્રમાણયુક્ત હોય, પણ એનું નિર્ગલિન દબાણના પ્રમાણમાં થાય છે. જીવનરૂપી પાણીનું પણ આ જ રીતે સમજવું અને આથી આકસ્મિક મૃત્યુ પણ થાય છે. આ પ્રમાણે આકસ્મિક મૃત્યુ થાય ત્યારે જીવન-જલનું એકાએક સત્વર નિર્ગલિન થાય છે. આયુષ્યરૂપી પાણી બધુંયે ટપકી પડે છે.

૬ નામકર્મ.

દેહનો કર્તા તે આત્મા છે એ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો એક સિદ્ધાન્ત છે. ભૂતકાળમાં ઉત્પન્ન કરેલ કર્મ-શક્તિનાં પરિણામે આપણાં શરીરનું પરિમાણ, આકાર, રંગ, અવાજ, ચલન-ગતિ આદિ કર્મને અનુરૂપ ઉદ્ભવે છે. નામકર્મની પ્રકૃતિ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં આપણી સાથે સંલગ્ન રહે છે. એની સત્તા આપણા ઉપર સદાકાળ ચાલે છે. શરીરના વિવિધ

અ ગો અને ઉપાગોની રચના નામકર્મની પ્રકૃતિ અનુસાર થયા કરે છે નામકર્મનું બંધન એ પ્રાય અજ્ઞાનજન્ય હોય છે નામકર્મ આત્મા સાથે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમા સલગ્ન રહે છે અને કોઈ યત્રવત્ ક્રિયામાર્ગથી એની વગણાઓ છૂટી પડી શકતી નથી આથી નામકર્મની સત્તા હોય ત્યાં સુધી શરીર આત્મા સાથે સલગ્ન રહે એ સ્પષ્ટ છે નામકર્મની એક દર ૧૦૩ પ્રકૃતિઓ છે વિષયાશ્રિત વ્યક્તિત્વની દ્રષ્ટિએ આપણને એ પ્રકૃતિઓના બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વરૂપો અત્યંત વિચારણીય છે

કોઈ પણ વ્યક્તિને આત્મા સાથે સંયોગરૂપે પાંચ પ્રકારના શરીરો હોય છે આ પાંચ શરીરો પૈકી બે શરીરો મૃત્યુ-સમયે આત્મા સાથે સલગ્ન જ રહે છે શાશ્વત જીવનમા અંતિમ પ્રવેશ થતા સુધી એ બંને શરીરોનું અસ્તિત્વ તો રહે છે શાશ્વત જીવનમા આ શરીરો કે કોઈ પણ ભૌતિક શરીરનું અસ્તિત્વ હોતું નથી શરીરોના પાંચ પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે —

(૧) સામાન્ય સ્થૂલ શરીર જે આપણે જોઈએ છીએ, એને પ્રત્યક્ષ રીતે જોવા ઉપરાંત એનો સ્પર્શ પણ થઈ શકે છે

(૨) સૂક્ષ્મ ભૌતિક શરીર આ શરીરને સામાન્ય રીતે જોઈ શકાતું નથી તેમા પરિવર્તન થઈ શકે છે તેનું સ્વરૂપ પણ બદલાય છે વળી તે નાનું-મોટું પણ થઈ શકે છે દેવો તેમજ નારકી જીવોને આ પ્રકારનું શરીર હોય છે *

* પહેલાં ભૌતિક સુખ અને બીજાં ભૌતિક દુઃખ આ શરીરોમા રહે છે

(૩) પોતાના ગુરૂ કે કોઈ મહાન્ પુરૂષને મનુષ્યથી જે શરીર મોકલી શકાય છે તે શરીરનો ત્રીજો પ્રકાર છે. મહાન્ આત્માઓ જ આવું શરીર ધારણ કરી શકે. આત્મા સ્થૂલ શરીર તેમજ આ શરીર સાથે સંલગ્ન રહે છે તેમજ મધ્યસ્થિતિમાં પણ તેનું સંલગ્નપણું કાયમ રહે છે, એવું શાસ્ત્રીય વિધાન છે.

(૪) તેજસ શરીર. આ શરીરથી અન્ન સ્વાદા વર્ધ જાય છે. અતિશય વિકાસ અને સૂક્ષ્મતાથી તેને વ્યાપક સ્વરૂપ આપી શકાય છે. આ સ્થિતિમાં તે બીજી વસ્તુઓ, શરીરો કે મનુષ્યોનું દહન કરી શકે છે.

(૫) આઠે કર્મોનાં પરિણામરૂપ શરીર (કાર્મણુ શરીર). આ શરીરમાં પ્રતિક્ષણે પરિવર્તન થયા કરે છે.

તેજસ શરીર અને કાર્મણુ શરીર મૃત્યુ-સમયે આત્માથી અલિન્ન રહે છે. અંતિમ મુક્તિ (મોક્ષ) મળે ત્યારે જ આ બન્ને શરીરો આત્માથી વીખૂટાં પડે છે

દરેક પ્રાણીને સ્થૂલ દેહ ઉપરાંત તેજસ અને કાર્મણુ શરીરો તો હોય છે જ. સૂક્ષ્મ શરીર હોય કે ન પણ હોય. સમર્થ મહાપુરૂષોને જ ત્રીજું આહારક શરીર હોઈ શકે.

ઉપરોક્ત કોઈ પણ શરીર ચેતના રહિત હોય છે. ચેતના કે જ્ઞાન એ અદ્રશ્ય અને અસ્પષ્ટ આત્માનો ગુણ છે. કોઈ પણ દેહધારી આત્માને ઓછામાં ઓછાં ત્રણ અને વારેમાં વધારે પાંચ શરીરો હોઈ શકે છે.

૭ ગોત્રકર્મ.

આ ક્રમ કુટુંબ તેમજ બીજી પરિસ્થિતિના કારણરૂપ છે ઉચ્ચ ગોત્રકર્મ અને નીચ ગોત્રકર્મ એવા તેના બે પ્રકાર છે પ્રથમ પ્રકૃતિથી ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ થાય છે બીજી કર્મ-પ્રકૃતિને કારણે નીચ ગોત્રમાં ઉદ્ભવ પરિણમે છે

૮ અતરાય કર્મ

જે કાર્યો કરવા જેવા હોય તે કરવાની આપણી ઇચ્છા કે ઉત્સુકતા થાય છતાં જે કર્મને કારણે આપણે જે તે કાર્યો કરી શકતા નથી તે કર્મને અતરાય કર્મ કહે છે નૈતિક શિથિલાચારને કારણે સત્કાર્ય કરવાની અશક્તિ આવે છે, એ આપણે મોહનીય કર્મના સ્વરૂપ ઉપરથી જોઈ શક્યા છીએ જે મત્ય છે તેનું નિરીક્ષણ પણ અશક્ય બને છે, એ પણ જોયું અતરાય કર્મની સત્તા એવી છે કે ખરી વસ્તુ જોઈ શકાય છે, તો પણ ખરૂં કાર્ય થતું નથી આપણી કેટલીક આતરક્ષતિઓને કારણે સત્કાર્યોમાં અનેક પ્રકારના વિઘ્નો ઉપસ્થિત થાય છે

અતરાય કર્મના નીચે મુજબ પાંચ પ્રકારો છે

(૧) સમય અને સ્થાન યથાયોગ્ય હોય, દાન કરવાના સાધનો પણ હોય છતાં જે કર્મ-પ્રકૃતિને લીધે આપણે કશુંયે દાન આપી શકતા નથી તે કર્મ-પ્રકૃતિ (દાનાતરાય કર્મ)

(૨) જે કર્મને કારણે પાત્રતા તેમજ ઉદ્યોગશીલતા હોય તે છતાં યોગ્ય લાભ થતો નથી તે (લાભાતરાય કર્મ)

(૩) કર્મની જે પ્રકૃતિથી ઉપલોગ્ય (વારંવાર લોગ-વવા યોગ્ય) વસ્તુઓનો ઉપલોગ અશક્ય બને છે, તે પ્રકૃતિ અંતરાય કર્મનો ત્રીજો પ્રકાર છે. ચિત્રો, વસ્ત્રો આદિ ઉપલોગ્ય વસ્તુઓ છે. ઉપલોગ્ય વસ્તુઓ આનંદબળક તેમજ વસ્તુતઃ દોષરહિત હોવા છતાં તેમનો ઉપલોગ થઈ શકતો નથી. કર્મની આ પ્રકૃતિ (ઉપલોગાંતરાય કર્મ) દુઃખારૂપ છે.

(૪) અન્ન આદિ લોગ્ય (એક વખત લોગવી શકાય તેવી) વસ્તુઓનો જે કર્મ-પ્રકૃતિથી ઉપલોગ થઈ શકતો નથી તે અંતરાય કર્મની ચોથી પ્રકૃતિ (લોગાંતરાય) છે.

(૫) ઇચ્છાશક્તિ અવરોધક કર્મપ્રકૃતિ. આ પ્રકૃતિની સત્તાને પરિણામે આત્મા નિર્બલ બની જાય છે. ઇચ્છાશક્તિઓ ફેરવી શકાતી નથી. (તે નિર્બલતા વીર્યાંતરાય છે).

આ પ્રમાણે કર્મના કુલ ૮ પ્રકાર છે. એ બધાંયે વિશુદ્ધ આત્માની દ્રષ્ટિએ ખીનકુદરતી છે. આત્માના કોઈને કોઈ ગુણનું તે કર્મથી આવરણ થાય છે. કર્મ-રૂપ પરકીય શક્તિનું નિવારણ ન થાય ત્યાં સુધી આત્માના ગુણો યથાર્થે સ્વરૂપમાં આવતા નથી. કર્મોનું નિવારણ થાય એટલે આત્માના ગુણોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ઝળકી ઉઠે છે.

પહેલા, બીજા, ચોથા અને આઠમા કર્મોથી આત્માનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ ઠંકાઈ જાય છે. સર્વજ્ઞત્વ, સામાન્ય

સ્વરૂપનો યથાશક્ય પૂર્ણ વિકાસ, સવદર્શિત્વ, શાશ્વત સત્ય શ્રદ્ધા^૧ અને ^૨સદાચાર તથા સર્વશક્તિમાનપણારૂપ અનતશક્તિ એ આત્માના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપો છે

ત્રીજા, પાત્રમા, છઠ્ઠા અને સાતમા કર્મોથી મુખ્ય આધ્યાત્મિક સ્વરૂપોનું આવરણ થતું નથી આ ચારે કર્મોનું નિવારણ થતા ^૩ઉચ્ચ સુખ પરિણમે છે, જન્મ અને મૃત્યુ રહિત અવિરત જીવન પ્રાપ્ત થાય છે, જીવનમા એક સરખી સમસ્થિતિ આવે છે, ઉચ્ચ-નીચ દશા પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું જ નથી, સદાકાળ વિશુદ્ધ આત્મારૂપે જીવનનું અસ્તિત્વ થાય છે આ બધા આત્માના સામ્ય જાવવાના નૈસર્ગિક ગુણો છે

કર્મના કારણો.

કર્મરૂપી પરદ્રવ્ય શક્તિના કારણો બહુ જાણવા લેવા છે

ભૂતકાળમા જે કમ-બલો સચિત કર્યા હોય તેના પરિણામ રૂપે જે તે મનુષ્યમા જે તે વિશિષ્ટતા કે શક્તિ હોય છે કુદરતી રીતે વિદ્યમાન કેટલાક પ્રેરક બળોને લઈને કર્મપ્રાપ્તિ અને કર્મ-સચય (આશ્રવ અને બંધ) થયા કહે છે કમરૂપ પરદ્રીય સૂક્ષ્મ દ્રવ્યનું ગ્રહણ આત્માથી અવિરત રીતે થાય છે, પણ આ પ્રેરક (પ્રવર્તક) બળો કર્મોની ઉત્પત્તિના માત્ર સાધક કારણો જ છે આપણે

પોતે કર્મોની નિષ્પત્તિનાં મુખ્ય કારણ છીએ. જે આપણું ચિત્ત પ્રેરક બળોથી વિરોધાત્મક કે નિરાણું રાખીએ તો નવાં કર્મોની નિષ્પત્તિ થતી નથી અને પૂર્વના કર્મની નિર્જરા થાય છે.

કર્મની ઉત્પત્તિના કારણ કે સાધનરૂપ ચાર પ્રેરક બળો છે. એ ચાર પ્રેરક બળોના વર્ગ નીચે પ્રમાણે પડી શકે છે.

(૧) મોહ (મિથ્યાત્વ).

(૨) આત્મસંયમનો અભાવ, વિચારો અને ઇન્દ્રિય-જન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં અસંયમ. ઇન્દ્રિય સુખમાં અનુરક્તિથી ચેતના-અંતરજ્ઞાનનો નિરોધ થાય છે. (અવિરતિ)

(૩) કષાયો. ક્રોધ, લોભ વિગેરે કષાયો છે. કષાયોથી નૈતિક દ્રષ્ટિએ અશુદ્ધ સ્વભાવથી આત્માનું ઘેર અધઃ-પતન થાય છે.

(૪) શરીર, મન અને વાણીની બીજી સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ઉપરનાં ત્રણ કારણોમાં જેનો નિર્દેશ થયો હોય તે સિવાયની આ પ્રવૃત્તિઓ સમજવી. (યોગ)

ઉપરોક્ત ચાર સામાન્ય કારણોના એકંદર ૫૭ પેટા વિભાગો છે. તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રમાં એ વિષે સુંદર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગના અનુક્રમે ૫, ૧૨, ૨૫ અને ૧૫ ઉપવિભાગો છે. (તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર ૮-૧)

ઉપરોક્ત કોઈ કે બધાં કારણો આપણાં વર્તન,

વિચારો કે વાણીના પૂર્વગામી બને છે ત્યારે કર્મની નિષ્પત્તિ થાય છે આથી આ બધા કારણો કર્મોની ઉત્પત્તિની ભૂમિકારૂપ છે કોઈ મનુષ્ય આખે શરીરે તેલ ચોપડીને સર્વત્ર મેશ હોય એવા સ્થાનમા જાય તો તેને મેશ આખે ડીલે બાઝી જાય એ આપણે જાણીએ છીએ તેલ આ દ્રશ્ય-અનુભવ મેશના પરમાણુઓને શરીર ઉપર બાઝી જવા માટે ભૂમિકા બને છે કર્મના કારણો તેલરૂપ છે આથી એ કારણો વિશેષ હોય તેમ તેના ઉપર કર્મ રજનો થર અધિક પ્રમાણમા બાઝે છે

કર્મના કારણોના ઉપવિભાગ (પેટા પ્રકારો).

આત્માના સાહજિક ગુણોનું આવરણ કરનારા કર્મોના ૪ સાધન કારણોના ઉપવિભાગો ૧ીએ પ્રમાણે સમજી લેવા

મિથ્યાત્વભાવ અને તેનું સ્વરૂપ

(૧) અસત્ય શ્રદ્ધાને પકડી રાખવાની ચિત્ત-ચ્ચિત્તિ એ મોહવૃત્તિનો પ્રથમ પ્રકાર છે આ ચ્ચિત્તિમા અસત્ય પ્રતિની શ્રદ્ધા વસ્તુતઃ અસત્ય શ્રદ્ધા છે એમ સમજી ન શકવાની મનની સ્થિતિ ઘણીયે વાર સંભવનીય છે કોઈ પણ મનુષ્ય યોગ્ય પરીક્ષણ કર્યા વિના જે તે ધર્મ સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કરે તો તેથી અસત્ય શ્રદ્ધાની પરિણતિનો અનેકધા સંભવ છે પરિસ્થિતિજન્ય મતબદ્ધતાના ગુણ-દોષની નિરીક્ષા વિના અસત્ય પ્રકારની શ્રદ્ધા ઉદ્ભવે છે આ પ્રકારની અસત્ય શ્રદ્ધા વિષે મનુષ્યને પ્રાય અજ્ઞાન હોય છે (અભિગ્રહમિથ્યાત્વ)

(૨) જે તે વસ્તુ કે સિદ્ધાન્ત સત્ય છે—હશે કે સર્વ ધર્મો સત્ય છે એવી માન્યતાયુક્ત ચિત્ત-સ્થિતિ એ મોહ-દશાનું ખીન્નું સ્વરૂપ છે. મનુષ્ય આ દશામાં પોતાનાં મંતવ્યના સંબંધમાં દીર્ઘદ્રષ્ટિથી વિચાર કરતો નથી. (અનલિચ્છદમિથ્યાત્વ)

(૩) અસત્ય મંતવ્યને સ્વેચ્છાથી (ઇચ્છાપૂર્વક) સંલગ્ન રહેવાની સ્થિતિ. (ચિત્તવૃત્તિ)

(૪) શાસ્ત્ર-નિર્દિષ્ટ અમુક કર્તવ્યમાર્ગ સત્ય કે અસત્ય હોવા સંબંધી આશંકા આ સ્થિતિમાં થાય છે. આ પ્રકારની આશંકાયુક્ત સ્થિતિમાં સ્થૈર્ય-લાવ પરિણમે છે. (સંશયમિથ્યાત્વ).

(૫) આ સ્થિતિમાં આત્માના વિકાસનો અલાવ થાય છે. એમાં કાં તો કોઈ પ્રકારની શ્રદ્ધા જ ન હોય અથવા તો કોઈ અસત્ય મંતવ્યને જ પકડી લીધું હોય એવી મનુષ્યોની સ્થિતિ હોય છે. વિવેકબુદ્ધિ, નિર્ણયશક્તિ આદિનો વિકાસ થયેલો ન હોવાથી કોઈ પણ નિર્ણય થઈ શકતો નથી. આ દશામાં આત્માના નૈસર્ગિક ગુણોનું આવરણ કરનાર કર્મની નિષ્પત્તિ થાય છે. (અનાભોગમિથ્યાત્વ)

અવિરતિના પ્રકાર.

માનસિક ક્રિયાઓ અને ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં અસં-યમ-વૃત્તિ (સંયમલાવની ખામી) એ અવિરતિ છે. કર્મનું આ ખીન્નું પ્રેરક કારણ છે અને તેના ૧૨ પ્રકારો છે.

ગતિ (સ્થળાતર) કરવાની શક્તિવાળા ચેતન પ્રાણીઓના સળધમા વિચારો અને ઇન્દ્રિયોની દૃષ્ટિએ સયમનો અભાવ તેમ જ અસયમના બીજા સ્વરૂપોનો અવિરતિ-ભાવમા સમાવેશ થઈ જાય છે

પાચે ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનપ્રાપ્તિના મુખ્ય સાધનો છે આથી ઇન્દ્રિય-સુખોમા અનુરક્ત થવાથી ચેતનાનો નિરોધ થાય છે કોઈ વસ્તુના સુદર સ્વાદનો અત્યંત આનંદપૂર્વક અનુભવ કરતા તે વસ્તુનો વિચાર બધ પડે છે તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિય-સુખોની અનુરક્તિથી ચેતના સ્થગિત થાય છે જ્ઞાનપ્રાપ્તિમા અતગયો ઉપસ્થિત થાય છે, જ્ઞાનનો અવરોધ થાય છે, વિચાર-સયમને અભાવે બીજાનું અહિત કરવાના વિચાર થાય છે, પારકાનું અહિત થાય એવા વિચારો ન કરવાનો નિર્ણય કરેલો હોય છતાંયે એવા વિચારો થયા કરે છે આ પ્રમાણે બીજાનું અહિત થાય એવા વિચારોથી આત્માના કોઈ ગુણનું આવરણ થાય એવા કર્મની નિષ્પત્તિ થાય છે

કષાયોના સ્વરૂપ.

કષાયો એ કર્મના કારણોનો ત્રીજો પ્રકાર છે કષાયોના સર્વ મળી રૂપ પેટા પ્રકાર છે ચારિત્રમોહનીય કર્મની જે રૂપ પ્રકૃતિઓ છે તે જ કષાયોનું ખરૂં સ્વરૂપ છે, પણ અત્રે કષાયોના સ્વરૂપનો ભુદા જ દૃષ્ટિબિન્દુથી વિચાર કરવો એ ખાસ આવશ્યક થઈ પડે છે

કષાયના પ્રેરક બળથી નવા કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે

કષાયની પરિણતિ પ્રાયઃ કષાયરૂપે થાય છે, જે આત્માને બહુ જ અહિતકર થઈ પડે છે. કષાયોનો વિરોધ કરવાની તમન્ના ન થાય, કષાયથી મુક્ત થવાની તીવ્ર ઈચ્છા ન થાય ત્યાં સુધી કષાયોનું કલુષિત કાર્ય ચાલુ રહે છે.

યોગનાં સ્વરૂપો.

યોગ એ કર્મોનું ચોથું પ્રવર્તક બળ કે કારણ છે. તે અત્રે લાક્ષણિક અર્થમાં યોજાયેલ છે. યોગના એકંદર ૧૫ પ્રકાર છે. સત્ય, અસત્ય કે મિશ્રવિચાર અને વાણી તેમ જ પાંચ પ્રકારનાં શરીરોની લિન્ન લિન્ન પ્રવૃત્તિઓને અનુલક્ષીને આ સર્વ પ્રકારોનું વિધાન થયું છે.

અશુદ્ધ આત્મા તરીકે મનુષ્યનું વસ્તુસ્વરૂપ આપણે જોયું. જે સાધન-કારણોથી સઘસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે કારણોની પણ કંઈક નિરીક્ષા કરી, નૈતિક હેતુભાવનો અવિચળ નિયમ શો છે તે આ પ્રમાણે યથાયોગ્ય રીતે જોયા પછી મનુષ્યની સંભાવ્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અને એ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો સંબંધી આપણે વિચાર કરવાનો રહે છે. હેતુભાવના નિયમની દ્રષ્ટિએ આ બંને વિષયો ગર્ભિત રીતે પેટા પ્રકારો જ છે એમ કહી શકાય. મનુષ્યની સંભાવ્ય સ્થિતિ અર્થાત્ વિશુદ્ધ આત્માની સ્થિતિ-ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના ઉપાયો એટલે આત્માને અશુદ્ધ બનાવતાં કારણોનું નિવારણ કરવું એમ સમજવાનું છે.

કર્મનો કાયદો.

નૈતિક હેતુભાવનો નિયમ એટલે કર્મના કાયદાને

લઈને પુણ્યરૂપ લાલ અને પાપરૂપ દડ (શિક્ષા) થાય છે. પાપ-પુણ્ય વસ્તુત આપણા કાર્યોના પરિણામ છે કર્મનો કાયદો એ કોઈ રીતે વિચારતા પ્રારબ્ધવાદ નથી મનુષ્યો સુકૃત્યોના પરિણામ આનદથી અનુભવે છે દુઃખકાર્યોના પરિણામરૂપે મનુષ્યને દુઃખ થાય છે કાર્યના પરિણામનુ તત્ત્વ જતુ કરવામા આવે (ઉપેક્ષાની દ્રષ્ટિએ જોવાય)તો જ પ્રારબ્ધવાદને સ્થાન મળે છે મધપાનની તીવ્ર ઈચ્છા થતા મનુષ્ય દારૂ પીએ છે એ બહુધા સંલવિત છે દારૂ ડરતા દૂધ અધિક લાલદાથી હોવાનું જ્ઞાન હોય તો પણ મનુષ્ય કેટલીક વાર દારૂને પ્રાધાન્ય આપી દૂધને બદલે દારૂ પીએ છે ઈચ્છાને બદલે સાધન-કારણ દારૂની ફરજિયાત પસંદગીમા પ્રાધાન્ય ભોગવે છે દૂધ પીવાની ઈચ્છા હોય, મધપાન કરતા દુગ્ધપાન ઈષ્ટ છે એમ જાણવાની શક્તિ હોય છતાંયે મધપાન કરે છે આ ખરી શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિ છે એ દ્રષ્ટિએ જોતા કાર્યના પરિણામરૂપ અનુભવમા પ્રારબ્ધવાદ જેવું કશુંયે નથી મધનો સ્વભાવ દૂધથી વિલિન છે, આથી મધપાનનું પરિણામ દુગ્ધપાનના પરિણામથી જુદું જ હોય મધપાનના દુઃખપરિણામનો ઉપભોગ કરવાની ઈચ્છા ન જ હોય તેણે મધપાનનો સદતર પરિત્યાગ કરવો એ આવશ્યક છે પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખી, કોઈ મનુષ્ય મધપાન કરે અને તેને મધપાનના અનિષ્ટ પરિણામો ભોગવવા ન પડે એમ બને નહિ પાણી અગ્નિ ઉપર મૂકાય અને ઉજળું થઈ ઉકળે છે, એમા પ્રારબ્ધવાદ જેવું કશુંયે નથી એ જ પ્રમાણે કોઈ મનુષ્ય મધપાન

અને તેનું કંઈ અનિષ્ટ પરિણામ લોગવવું પડે તેમાં પ્રારબ્ધવાદને કોઈ રીતે પ્રાધાન્ય આપી શકાય નહિ. દારૂ દુષ્પરિણામનું જનક કારણ છે. દારૂથી કેટલાંક દુષ્પરિણામ આવે છે. એ રીતે આ માત્ર કારણ અને પરિણામનો વિષય છે. એમાં પ્રારબ્ધવાદને કશુંયે સ્થાન રહેતું નથી. કારણનું નિવારણ જ આવશ્યક છે. કારણનું નિવારણ થયાથી તેનાં સાહજિક અનુગામી પરિણામનું અનુગામિત્વ અશક્ય બને છે.

કર્મનો કાયદો એ કોઈ રીતે એક પ્રકારની યાંત્રિક ક્રિયા પણ નથી. કર્મના કાયદામાં કોઈ યંત્ર-રીતિને જરાયે સ્થાન નથી. યંત્ર-ક્રિયામાં ચેતનાનો અભાવ હોય છે. જૈનોના કર્મના કાયદામાં ચેતનાને અત્યંત મહત્ત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. એ કાયદામાં વૈજ્ઞાનિક તત્ત્વ (શાસ્ત્રીય તત્ત્વ) સંપૂર્ણમાં સંપૂર્ણ—અધિકમાં અધિક અંશમાં છે એમ માની લેવું, એ સત્યથી પર લાગ્યેજ કહી શકાય. આત્માની અશુદ્ધિનું નિવારણ કરવાની આ જગતમાં જે મનુષ્યોને ઇચ્છા હોય તેઓ દુર્દશાનાં કારણોનું નિવારણ દ્રઢનિશ્ચયથી, ઇચ્છાપૂર્વક અને અંતરજ્ઞાન (ચેતના)થી કરે છે. કર્મના કાયદામાં ચેતનાયુક્ત બળો સ્થૂલ શક્તિઓ સાથે કામ કરે છે. યાંત્રિક કારણત્વમાં આમ સંલવિત નથી. યાંત્રિક હેતુ-ભાવમાં જડ અને ચેતન શક્તિઓની સહયોગ-ક્રિયા અશક્ય છે.

આ પ્રકરણનાં અનુગામી પ્રકરણમાં મનુષ્યની સંલવનીય ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિ સંબંધી વિવેચન કરવામાં આવશે.

પ્રકરણ ચોથું

મનુષ્યની સભવનીય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ.

મનુષ્ય સભાગ્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ વસ્તુતઃ પ્રાપ્ત કરે છે એટલે તે મુક્તાત્મા-સિદ્ધ બને છે. મનુષ્ય (હવે) મનુષ્ય પણ રહેતો નથી. સિદ્ધ આત્માના વાસ્તવિક ગુણો અનંત છે, પણ સર્વ (આઠે) કર્મોનું મૂળ નિવારણ થતા જે ૮ ગુણો યથાર્થ સ્વરૂપે અસ્તિત્વમાં આવે છે એ જ ગુણો ખાસ ઉલ્લેખનીય છે. સર્વજ્ઞત્વ, અનંત અને નિરાકાર જ્ઞાન, અનંત મુખ, શાશ્વત જીવન, અનંત ધાર્યશક્તિ, શાશ્વત સત્ય શ્રદ્ધા અને સત્ય આચરણ અને ભૌતિક શરીરનું અનસ્તિત્વ અને અશુભલઘુત્વ એ મુક્તાત્માના ૮ પ્રધાન ગુણો છે.

આ સ્થિતિને નિર્વાણ, નિવૃત્તિ, મુક્તિ કે મોક્ષ કહે છે તે સાદિઅનંત છે.

ભૂતકાળમાં અનંત આત્માઓએ નિર્વાણ-સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે. વર્તમાનકાળમાં પણ અનંત આત્માઓ એ ઉત્કૃષ્ટ દશા પ્રાપ્ત કરે છે. મોક્ષ-સ્થિતિ એ આત્માની નૈમર્ગિક વિશુદ્ધ સ્થિતિ છે. અશુદ્ધ સ્થિતિમાંથી પોતાના આત્માનો યથાયોગ્ય સંપૂર્ણ વિકાસ કરે છે તેમને જ એ પદ મળે છે. મોક્ષપ્રાપ્તિ એ જીવનનું ઉચ્ચ ધ્યેય છે. દરેક મનુષ્યે આ સર્વોત્કૃષ્ટ ધ્યેય દૃષ્ટિ સમીપ રાખી તે પ્રમાણે વર્તન કરવા

શક્ય પ્રયત્નો કરવા જ જોઈએ. મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ અર્થે આત્માનો યથાર્થ વિકાસ થાય એ માટે મનુષ્ય જીવનમાં સૌથી વધારે તક (સંયોગો) મળે છે. મોક્ષ-સ્થિતિ એ એક પ્રકારની નિરતિશય શ્રદ્ધા બને એ દરેક મનુષ્ય માટે અત્યંત આવશ્યક છે. એ પ્રકારની શ્રદ્ધામાં મનુષ્યને કેટલાંક વિઘ્નો નડે છે. એ વિઘ્નોમાંથી પાર ઉતરવું એ દરેક મનુષ્યનું પરમ કર્તવ્ય છે.

મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ છે, મનુષ્ય જન્મની પ્રાપ્તિ થાય તો સત્ય આધ્યાત્મિક યોગની પ્રાપ્તિ એથી પણ વધારે દુર્લભ છે, સત્યની શ્રદ્ધાનું દુર્લભપણું એથી પણ વિશેષ છે અને સત્ય શ્રદ્ધા અનુસાર વર્તન કરવું એ સૌથી દુર્ઘટ છે. જીવનનું સત્ય અને પરમ કર્તવ્ય શું છે? તે આ ઉપરથી કોઈ પણ મનુષ્યને પ્રતીત થઈ શકે છે. સત્ય શ્રદ્ધા અને સત્ય વર્તન એ જીવનની ઈષ્ટ વસ્તુ અને પરમ પવિત્ર કાર્ય છે.

પ્રકરણ પાંચમું.

મોક્ષ-પ્રાપ્તિના ઉપાય.

કોઈ પણ સંસારી જીવ જે ઉપાયોથી વિશુદ્ધાકેમુક્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે ઉપાયો મોક્ષ-પ્રાપ્તિના ઉપાયો છે એવું શાસ્ત્રીય વિધાન છે.

મોક્ષ-પ્રાપ્તિના ઉપાયોની દ્રષ્ટિએ નીચેના મહત્વના સિદ્ધાન્તો ખાસ વિચારણીય છે

(૧) આત્મા, જેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ જ્ઞાન છે તેનું (જીવનું) અસ્તિત્વ

(૨) ચેતના રક્ષિત કોઈ બીજું સત્ય વસ્તુ (પદાર્થ)નું અસ્તિત્વ (અજીવ)

(૩) અશુદ્ધ આત્માઓથી અચેતન વસ્તુઓનું પ્રભુત્વ (આધ્રવ)

(૪) અશુદ્ધ આત્મામાં અચેતન દ્રવ્યનો મયોગ (બંધ)

મોક્ષ-પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું ઉપરોક્ત સિદ્ધાન્તો ઉપર અવલંબન રહેલું છે મોક્ષ-પ્રાપ્તિ નથી ત્યાં સુધી જીવની અસારીદશા કાયમ રહે છે એક અંશે મૃત્યુ થતા બીજે સ્થળે જન્મ થાય છે

જે આ દશાનું શાશ્વત નિવારણ કરવું હોય તે આત્મામાં થતો અચેતન દ્રવ્યનો પ્રવેશ સદતર બંધ કરવો જોઈએ (સવર) આત્મા સાથે સંયોજિત થયેલુ ભૌતિક દ્રવ્ય આત્માથી છુટું પાડી નાખવું જોઈએ સવર અને નિર્જરા મોક્ષ-પ્રાપ્તિના અનુક્રમે પામ્યા અને છઠ્ઠા સિદ્ધાન્તો છે

ઉપરોક્ત સર્વ સિદ્ધાન્તોનો યથાથ અમલ થાય

એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્માને સાહજિક ગુણો-
યુક્ત શાશ્વત સુખી જીવન ઉપલબ્ધ થાય છે.:-

આત્માના વિકાસ-ક્રમો (ગુણસ્થાનો).

આત્મા અને લૌતિક દ્રવ્યનું મિશ્રણ સૂક્ષ્મ પ્રકારનું હોવાથી કોઈ યાંત્રિક ક્રિયાથી એ બન્નેનું વિયોજન અશક્ય જ છે. હિંસાને પરિણામે આત્મા, શરીર અને શરીરજન્ય શક્તિઓથી યુક્ત થાય છે પણ તેથી સૂક્ષ્મ કર્મ-દ્રવ્ય આત્માથી જરાયે વિલિન થતું નથી.

કર્મોદ્ગ્રી જડ દ્રવ્ય મૃત્યુ-સમયે આત્મા સાથે સંલગ્ન રહે છે એ આપણે જોયું છે. કર્મ દ્રવ્યનાં અસ્તિત્વને કારણે જે તે પ્રાણીને નવીન શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મોથી આત્મામાં અશુદ્ધિ આવે છે. અજ્ઞાન, દુર્દશા, દુર્લાજ્ય, નિર્ઘૃણવૃત્તિ, નિર્બંધતા, અસ્થિરલાવ, દયાવૃત્તિનો અલાવ, એ સર્વ કર્મનાં જ પરિણામો છે. વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ એ પણ કર્મની જ નિષ્પત્તિ છે.

નૈતિક અને માનસિક સંયમ એ આત્માને કર્મોથી યુક્ત કરવાનું સાધન છે. નવાં કર્મોનો ઉદ્ભવ થતો અટકાવવો અને આત્માને સંલગ્ન થયેલ કર્મોને દૂર કરવા એ જ માનસિક ને નૈતિક સંયમ છે. માનસિક અને નૈતિક સંયમનું મહત્ત્વ આ ઉપરથી સમજી શકાશે. સંયમથી

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગનુ ધીમે ધીમે-ક્રમશઃ નિવારણ થાય છે

સમયના એક દર ૧૪ ક્રમે છે એના તકબુદ્ધિની દૃષ્ટિએ જે અનુક્રમપૂર્વક વિલાગે પાડવામા આવ્યા છે તેમા કાલાનુક્રમ જેવું કશુંયે નથી મયમ એ વિજાસનુ સ્વરૂપ છે વિમસના સ્વરૂપને સમયની દૃષ્ટિએ શરૂઆત હોય જ આથી આત્માનો કોઈ રીતે વિકાસ ન થતો હોવાની ભૂતકાળમા એક સ્થિતિ હતી-એવો એક સમય હતો એમ નિષ્પન્ન થાય છે

અને આત્માનો વિકાસ (હતુ) રાગ પણ ન થયો હોય એવા હોવો (નિગોદના હોવો) સર્વકાળમા હોય છે આપુએ વિશ્વ સૂક્ષ્મ નિગોદના હોવોથી ખીચીખીચી જરાઈ ગયું છે એ હોવો ન હોય એવું વિશ્વમા એક પતુ મ્યાન નથી તેઓ એટલા બધા સૂક્ષ્મ હોય છે કે આખા તો શુ પણ સૂક્ષ્મદર્શક યત્રથી પતુ તે જોઈ શકાતા નથી નિગોદના હોવોને અન્ય હોવો માફક ચેતના હોય છે પાણી કે અગ્નિથી કે કોઈ હુયિયારથી પણ કોઈ રીતે તેમનો નાશ થતો નથી પર્વતોમાથી તેઓ પમાર થઈ શકે છે

કોઈ વસ્તુમાથી પસાર થતા તેમને કશીયે ઈન્દ્રિયથી નથી નિગોદના અનંત હોવો છે અને તે વિકાસ મુદ્દિને પંચે પળતા હોવાનું ઉત્પત્તિ મ્યાન (મૂળ) છે આત્માનો વિભવ થાય તે અગાઉ જે તે હવ નિગોદદશામા જ હોય છે એ સ્થિતિમાથી એક વાર નીકળ્યા બાદ કોઈ પણ

જીવને એ દશા પુનઃ પ્રાપ્ત થતી નથી (અવ્યવહાર મિથ્યાત્વ નિગોદ). કેઈ પણ જીવ સંયોગવશાત્ આ દશા-માથી બહાર આવે છે અને તેનો વિકાસ શરૂ થાય છે. આપણે મનુષ્ય હોવાથી નિગોદદશામાંથી ક્યારનાએ નીકળી ગયા છીએ. આપણા આત્માનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. મનુષ્યનો આ વિકાસ સાહજિક રીતે મંદ કે ત્વરિત ગતિવાળો હોય. શાસ્ત્રીય રીતે વિકાસ થતો હોય તો યથાયોગ્ય વિકાસમાં બહુ લાંબો સમય લાગતો નથી. વિકાસની ગતિ મંદ હોય તો યોગ્ય વિકાસ થતાં ઘણીવાર વાર લાગે છે.

આત્માના વિકાસના ૧૪ કર્મો પૈકી ૧૩ કર્મોના, કર્મોનાં ૪ પ્રવર્તક કારણોને અનુરૂપ ચાર લાગો પાડી શકાય. ચૌદમા કર્મ (ગુણુસ્થાન) માં ચારમાંથી એક પણ પ્રવર્તક કારણ વિદ્યમાન હોતું નથી. આ રીતે ચૌદમું ગુણુસ્થાન ખીન્ન ગુણુસ્થાનોથી બુદ્ધ પડે છે. ચૌદ ગુણુસ્થાનોના આ પ્રમાણે પાંચ લાગ પડે છે.

ગુણુસ્થાનો અને પ્રવર્તક કારણો.

(૧) પહેલાં ગુણુસ્થાનમાં કર્મનાં ચારે પ્રવર્તક કારણો વિદ્યમાન હોય છે.

(૨) બીજાથી પાંચમાં સુધીનાં ગુણુસ્થાનોમાં અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ત્રણ કારણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે.

(૩) છઠ્ઠામાંથી માંડીને દસમા સુધીનાં ગુણુસ્થાનમાં કષાય અને યોગ એ બે જ કારણો વિદ્યમાન હોય છે.

(૧૪) અગીયારમા, બારમા અને તેરમા ગુણસ્થાનોમાં છેલ્લું પ્રવર્તક કારણ યોગ માત્ર અસ્તિત્વમાં હોય છે

ચૌદમું ગુણસ્થાન ક્ષણિક હોય છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રવર્તક કારણો વિદ્યમાન હોતા નથી

પ્રથમ ગુણસ્થાન.

પહેલું ગુણસ્થાન આત્માનો વિકાસ શરૂ થાય તે અગાઉની દશા છે તેમાં જીવન અનિશ્ચિત પ્રકારનું હોય છે અસત્ય મતલબેનું સ્વરૂપ પ્રાય અનિશ્ચિત પ્રકારનું હોય છે એ સ્વરૂપ બહુધા એટલું બધું અનિશ્ચિત હોય છે કે કઈ સ્વરૂપ જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે, પણ પ્રથમ ગુણસ્થાનમાં આ સ્થિતિ હોતી નથી એમાં તો અસત્ય મતલબેનું સ્વરૂપ નિશ્ચિત પ્રકારનું હોય છે આથી જે તે વિષય સ્ખળધી જે તે મત (અસત્ય મતલબ) દ્રઢીભૂત થયેલ હોય છે

આ ગુણસ્થાનના છેકે પ્રારંભમાં મનુષ્યને મત્ય પ્રત્યે અત્યંત તિરસ્કાર હોય છે. સત્યનો આવિષ્કાર ખરા સ્વરૂપમાં કરવામાં આવે—સત્ય—ખરા સ્વરૂપમાં રતું થાય—તો પણ તેને સત્ય વિષે લેશ પણ શ્રદ્ધા થતી નથી સત્ય સાથે કાંઈ જ લેવાદેવા ન હોય એવી સ્થિતિ હોય છે

આ ગુણસ્થાનમાં કર્મના ચારે પ્રવર્તક કારણો (મિથ્યા ત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગ) વિદ્યમાન હોય છે સર્વ પ્રેરક કારણોની સક્રિયતાને લીધે ઘણાખરા કર્મોની નિષ્પત્તિ

જીવન, વિશ્વ અને સત્યના સંબંધમાં ચિત્તની યથાર્થ વૃત્તિ આ ગુણસ્થાનમાં સંપૂર્ણ નિષ્ક્રિય હોતી નથી. તેમાં અતિ વ્યાપક સ્વરૂપના કે આજીવન ક્રોધ, અભિમાન, કાપટ્યલાવ અને લોભવૃત્તિનું ચિત્તથી નિયમન થાય છે. આથી ક્રોધાદિ લાવોની વૃદ્ધિ થતી નથી. આજીવન ક્રોધ વિગેરે અનિચ્છનીય વૃત્તિઓના સંયમને પરિણામે આ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. આથી એમાં ચિત્તનું નિયમન આવશ્યક છે. મિશ્રમોહનીય કર્મની બીજ પ્રકૃતિનાં પરિણામને અનુરૂપ આ ગુણસ્થાનની સ્થિતિ છે.

આ ગુણસ્થાન ક્રમ ઉપર આરોહણ થતાં આત્માને વિકાસ કેટલેક અંશે થઈ ગયો છે એમ અનુમાનથી કહી શકાય. મિથ્યાત્વનું નિવારણ થાય કે તેનું યોગ્ય નિયમન થાય એટલે ચિત્તની સદ્વૃત્તિ (સમ્યક્ત્વલાવ) નિષ્પન્ન થાય છે. સત્યના સંબંધમાં શ્રદ્ધા-સમ્યક્ત્વ પરિણમે છે. હિંસા કરવી કે ચેતન પ્રાણીઓને ઇજા કે નુકશાન કરવું એ ખોટું છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. એ પ્રતીતિમાં મનુષ્યને ખૂબ આનંદ રહે છે. સત્યનો અસ્વીકાર કે તિરસ્કાર કરવાને બદલે સત્યની રૂચિ જાગે છે. સત્યનો આનંદપૂર્વક અનુભવ થયા કરે છે.

સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ અને તેના આવિષ્કાર ઉપર આત્માની સર્વ પ્રગતિ અવલંબિત રહે છે. આ ગુણસ્થાન પછીનાં સર્વ ગુણસ્થાનોમાં પણ સમ્યક્ત્વવૃત્તિ વિદ્યમાન હોય છે. સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ વિના તત્ત્વજ્ઞાન, એકાગ્રવૃત્તિ આદિ બધુંયે નિર્રથક ને અસત્ય છે.

સમ્યક્ત્વલાવનું મહત્ત્વ આટલું બધું વિશેષ હોવાથી તેની પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું જ્ઞાન અનિવાર્ય છે. સમ્યક્ત્વવૃત્તિની પ્રાપ્તિના એક દર ઉપ નિયમો છે એ નિયમોના પાલનથી સમ્યક્ત્વલાવ ઉપલબ્ધ થાય છે. સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ માટે તેની ખાસ જે ત્રણ રીતિઓ છે તેનો સક્રિય અમલ અત્યંત જરૂરનો છે.

સમ્યક્ત્વલાવ પ્રાપ્ત થયો કે નહિ તે જાણવામા કેટલાક આતરચિહ્નો સહાયભૂત થાય છે. સમ્યક્ત્વવૃત્તિને કારણે કોઈ પ્રજારની અધિરવૃત્તિ વિના સત્યમા શ્રદ્ધા ઉદ્ભવે છે. કોઈને કદાપિ હામા આપી જ ન શંકાય કે આજીવન કોઈના ગતિ રહીએ એટલે અશે આપણો ક્રોધ વધી જતો નથી ક્રોધ આગળ ન વધતા ચિત્તથી તેનું સંયમન થાય છે.

સમ્યક્ત્વલાવના ચિહ્નો

સમ્યક્ત્વલાવના પાચ આતરચિહ્નો કે વિશિષ્ટ સ્વરૂપો છે. શાસ્ત્ર-દ્રષ્ટિએ વિચારતા એ સ્વરૂપો નીચે મુજબ છે -

(૧) ક્રોધ, કાપત્ય આદિના અતિશયત્વનો અભાવ.^૧

(૨) સંસારી જીવનમાંથી મુક્તિ કે શાશ્વત જીવન પ્રાપ્ત કરવાની લાવના.^૨

(૩) જન્મ અને મૃત્યુની યગ પરામુક્ત સ્થિતિદ્વ અમંય, અમત્ય અને ત્યાગ્ય હોવાની દ્રઢ માન્યતા.^૩

(૪) કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ભોગવતા પ્રાણીઓ પ્રત્યે અનુકંપાલાવ. ખરી અનુકંપાવૃત્તિ હોય તો કોઈનું દુઃખ, અજ્ઞાન કે મૂર્ખતાજન્ય હોય તો પણ દયાવૃત્તિ જ સ્ફુરે છે.

(૫) અઠારે દોષોથી રહિત સર્વજ્ઞ મહાપુરુષોએ વિહિત કરેલા જીવન-નિયમો એ સત્યના અવિચળ નિયમો છે એવી પ્રતીતિ.*

અઠાર દોષોનું નિરૂપણ અને તેનું નિવારણ સદાચારના નિયમોમાં કરવામાં આવ્યું છે.

સત્ય દેવ, સદ્ગુરુ અને સદાચાર-ધર્મ.

સત્ય દેવ એ જૈન સિદ્ધાન્ત મુજબ એક સર્વોચ્ચ આદર્શ છે. આપણે પણ પ્રાન્તે તેના જ જેવા બનીએ એવા ઉદ્દેશથી આ આદર્શ ચિત્ત સમીપ રાખવામાં આવે છે. સત્ય દેવત્વ એ ઉત્કૃષ્ટ પદ છે. એ સિદ્ધ સ્થિતિમાં સર્વ આત્માઓ સરખા છે. તીર્થંકરો એ સત્ય દેવો છે, કેમકે તેમણે ઉત્કૃષ્ટ પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. એ પદ કોઈ આ જન્મમાં જ તો કોઈ અનેક જન્મો પછી સાધ્ય કરે છે. તીર્થંકરોએ મનુષ્યો વચ્ચે રહીને જ આદર્શ મનુષ્યત્વ (પૂર્ણત્વ) પ્રાપ્ત કર્યું હતું. આ રીતે તીર્થંકરત્વ એક લાવ માત્ર જ નથી.

સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે સત્ય દેવનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાય છે. નીચેના ૧૮ દોષો જેમનામાં ન હોય તે જ સત્ય દેવ છે એવી દ્રઢ પ્રતીતિ થાય છે.

(૧ થી ૫) અતરાય કર્મની સર્વ (પાત્રે) પ્રવૃત્તિઓનું અનસ્તિત્વ કોઈ પણ સાચું કાર્ય કરવાની ઇચ્છા થતા સત્ય દેવોને અતરાય થતો નથી સત્ય કાર્ય કરવા નિમિત્તે તેમનામાં નિર્બંધતા કે અગતિ હોય જ નહિ

(૬) ઉપહાસ આદિ વૃત્તિનું અનસ્તિત્વ હાસ્ય આદિ જાવો મામાન્ય ગીતે અપરિચિત કે અપરિપક્વ વિચારોથી પરિણમે છે આથીએ એક પ્રકારનું અજ્ઞાન સૂચવે છે આદર્શ મહાપુરુષ કોઈ પણ વસ્તુથી અજ્ઞાત હોઈ ગઈ નહિ

(૭) ઢોઈ પણ લૌકિક વસ્તુ માટે રાગ (રતિ) નો અભાવ કોઈ વસ્તુ હોય કે ન હોય તો પણ સત્ય દેવોને આતરમુખની દશા વતે છે કોઈ વસ્તુનો રાગ હોય તો તેનો નાશ હું ખનું કારણ થઈ પડે દા ત તકીઆ ઉપર રાગ હોય તો તે ગૂમ થતા હું ખ થાય છે ઇન્દ્રિય-રાગ એ એક પ્રકારનું દૌર્ભાગ્ય છે

(૮) નિશ્ચય યુક્ત અરતિ-લાવનું અનસ્તિત્વ અરતિ એ હું ખનું કારણ છે આથી મત્ય દેવોને કોઈ પણ વસ્તુ માટે નિશ્ચયપૂર્વક અગતિ હોતી નથી આદર્શ મહાપુરુષોમાં હું ખોત્પાદક રતિલાવ ન જ હોઈ શકે

(૯) જયની અવિધમાનતા શરીર, કીર્તિ, મીઠકત વિગેરેના નાશથી જય-વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે એ મર્વ આપણાથી પર (જુદા) નથી એવા ખ્યાલથી તેમના નાશનો વિચાર થતા પણ જયની જાવના ઉપસ્થિત થાય છે મત્ય આત્મા એ સર્વથી જિન્ન છે એવો સાક્ષાત્કાર ન થયેલો હોવાથી જ

આવી રીતે લયની લાગણીઓ થાય છે. શરીર આદિ લૌતિક વસ્તુઓને આપણા પ્રધાન અંશો માની લેવાથી જ લયનું અસ્તિત્વ રહે છે. વિશ્વનાં કોઈ પણ અણથી આત્માનું કંઈ પણ અહિત થતું નથી એવી દ્રઢ માન્યતાથી સત્ય દેવો સર્વદા લય રહિત રહે છે. લયવૃત્તિ એ જ્ઞાનના અલાવ અને દૌર્બલ્યનું સૂચક છે.

(૧૦) તિરસ્કારવૃત્તિ કે પ્રત્યાકર્ષણ-લાવનો અલાવ. તિરસ્કાર લાવથી એક પ્રકારનું દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી વસ્તુના બધાંયે સ્વરૂપોનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય તો ઘૃણાવૃત્તિ રહેતી જ નથી.

(૧૧) ઉદ્વેગનું અનસ્તિત્વ. સત્ય દેવોને દયા અને અનુકંપા જ હોય. તેમને ઉદ્વેગ લાવ જરાયે હોતો નથી. ઉદ્વેગ એ પણ એક પ્રકારનું દુઃખ જ છે.

(૧૨) વિષયસુખની ઇચ્છાની અંતરઘ્ઘાનતા. સત્ય દેવોમાં વિષયવાસનાનું સંપૂર્ણ અનસ્તિત્વ હોય છે.

(૧૩) શ્રદ્ધાવૃત્તિ અને સત્પ્રતીતિનું સંપૂર્ણ સત્યત્વ. આ વૃત્તિમા ક્રોધ, લોભ અને હિંસાના લાવો સર્વથા હુપ્ત થાય છે.

(૧૪) અજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ વિનાશ. અજ્ઞાનના વિનાશને કારણે સત્ય દેવો સર્વજ્ઞ જ હોય છે.

(૧૫) નિદ્રાનો અલાવ. સત્ય દેવોને નિદ્રાની જરૂર જ રહેતી નથી. નિદ્રા સર્વજ્ઞત્વને બાધક છે. સર્વજ્ઞત્વમાં અંતરાય થાય તો સત્ય દેવત્વ રહેતું નથી.

(૧૬) ઇન્દ્રિય-સુખની વૃત્તિ તેમજ તમામ પ્રકારની ઇચ્છાઓ ઊપર સંપૂર્ણ સયમ

(૧૭) રાગનુ અનસ્તિત્વ સુદેવોને કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટે લેશ પણ રાગ હોતો નથી કોઈ લૌકિક સુખો કે વસ્તુઓ મેળવવાની સુદેવોને ઇચ્છા થતી નથી સસારી સુખો કે લૌકિક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાને સુદેવો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરતા નથી

(૧૮) જડ વસ્તુઓ તેમજ ચેતન પ્રાણીઓ તરફ કોઈ પણ પ્રકારના તિરસ્કાર લાવનો અલાવ

મહાવીર આદિ મવ તીર્થ કરેલા કોઈ પણ પ્રકારના દોષનુ સર્વથા અનસ્તિત્વ હતુ એ મર્વ સુદેવો કોઈ પણ પ્રકારના દોષથી રહિત હતા અઢારે દોષથી તેઓ સવથા મુક્ત હતા

સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ થાય એટલે ઉપરોક્ત ૧૮ દોષો પૈકી કોઈ પણ દોષયુક્ત દેહધારી આત્મા કે વ્યક્તિની સુદેવ તરીકે ગણના થતી હોય તો તે ગણના મિથ્યા કરે છે દોષયુક્ત દેવને સુદેવ તરીકે ન જ ગણવાની દ્રઢ માન્યતા પશ્ચિમે છે અઢારે દોષોની યથાયોગ્ય નિરીક્ષા કરવી એ મત્ય દેવની પરીક્ષામા ખાસ આવશ્યક છે કોઈ પણ સત્ય દેવમા ૧૮ દોષો પૈકી એક પણ દોષ ન હોય એ જોવુ ખાસ જરૂરી છે ~

*આ અ ૧૨ દોષની નિવૃત્તિથી આર્ચ્ય પુરુષમા અનંત ગુણ પ્રગટ થાય છે દા. ત. ધર્મ વીણવા મકરા વીણાઈ જતા બધા ચોકખા ધર્મ ગ્રે છે

સુદેવો વિશ્વના કર્તા નથી. તેઓ વિવિધ પ્રકારની આજ્ઞાઓ બહાર પાડતા નથી. પોતાના નિયમોનું પાલન થવું જ જોઈએ એવો આગ્રહ તેમને હોતો નથી.

સુગુરુ.

સુગુરુ સત્ય દેવની ગેરહાજરીમાં આપણને આધ્યાત્મિક સત્યનો યોગ આપે છે. પાંચ મહાવ્રતધારી સુગુરુઓ જ ખરે આધ્યાત્મિક યોગ આપી શકે.* સમ્યક્ત્વભાવની પ્રાપ્તિ થયા પછી સુગુરુનાં મહત્ત્વ સંબંધી સચોટ પ્રતીતિ થઈ જાય છે. સુગુરુ સ્ત્રી કે પુરૂષ કોઈ પણ હોય.

સુગુરુઓ પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન કરે છે. એ સર્વ વ્રતો જાણવા જેવાં હોવાથી આ નીચે આપ્યાં છે:—

(૧) શરીર, મન અને વાણીના ઉપયોગપૂર્વક બેદરકારીથી કોઈ પણ પ્રાણીની સુગુરુઓ હિંસા કરતા નથી. કોઈ પણ પ્રકારનાં સ્વરૂપયુક્ત જીવન (દા. ત. વનસ્પતિ, જળ આદિ) નો તેઓ ઘાત કરતા નથી. આ રીતે તેમની અહિંસાવૃત્તિ સંસારીઓ કરતાં ઘણી જ ચઢીચાતી છે.

(૨) સુગુરુની વાણીમાં હમેશાં સંપૂર્ણ સત્ય હોય છે. તેઓની વાણીમાં અપ્રિયતા હોતી નથી. સુગુરુઓનાં વચન સર્વદા પ્રિય હોય છે. વળી સુગુરુઓ અહિંતકારી

*પાંચ મહાવ્રતો એ સાધુ-સાધ્વીઓને પાળવાના વ્રતો છે. આથી સાધુઓ પંચમહાવ્રતધારી કહેવાય છે. શ્રાવકોને પાળવાનાં નાનાં વ્રતોને (અણુવ્રત) કહે છે.

વચનો કદાપિ બોલતા નથી બીજાનુ કલ્યાણ થશે એવુ પોતાને ખાત્રીપૂર્વક લાગે ત્યારે જ સુગુરુઓ પોતાની વાણીનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે

(૩) સુગુરુઓ શરીરના નિલાવ માટે જે વસ્તુઓ જરૂરી છે તેજ વસ્તુઓ લે છે માલિક આપે તે વિના તેઓ કોઈ પણ વસ્તુ લેતા નથી

ચેતન અને અચેતન એમ બે પ્રકારની પ્રદેય વસ્તુઓમા સુગુરુઓને ચેતન વસ્તુઓ મર્વથા અસ્વીકાર્ય છે સુગુરુઓ ચેતન પ્રાણીઓનો કદાપિ સ્વીકાર કરતા નથી માલિક આપે તો પણ ચેતન પ્રાણીનો સ્વીકાર તેમને માટે ત્યાજ્ય છે માલિકની ઇચ્છા હોય પણ જે તે પ્રાણી (દા ત પોપટ)ની ખુશી છે કે નહિ એ પ્રશ્ન અત્રે ઉપસ્થિત થાય છે બીજે જવા કોઈ પ્રાણી ખુશી ન પણ હોય કોઈ પ્રાણી ખુશી હોય તો પણ જે તે પ્રાણી સ્વાતંત્ર્યને પસંદ કરે છે આથી સુગુરુઓ કોઈ પણ સ્થિતિમા ચેતન પ્રાણીનો સ્વીકાર કરતા નથી *

જડ વસ્તુઓમા પણ કેટલીક વસ્તુઓ સુગુરુઓને માટે સ્વીકાય નથી આહાર વિગેરે કોઈ પણ વસ્તુ ખાસ તૈયાર કરવામા આવે તો તેનો સ્વીકાર સુગુરુથી અશક્ય બને છે પોતાને માટે ખાસ તૈયાર કરવામા આવતી ચીજોનો સ્વીકાર કરતા જે તે ચીજ બનાવવાના પાપના પોતે લાગીદાર બને છે એમ સુગુરુઓ માને છે આવી

* “ માત્ર શિષ્ય ગ્રહણ કરે છે ”

દ્રઢ માન્યતાથી સુગુરુઓ પોતાને માટે ખાસ બનાવેલી સ્ત્રીજેનો સ્વીકાર કરતા નથી. પોતાના ગુરુ કે સત્ય દેવો અમુક વસ્તુઓ ગ્રહણ ન કરવાનું ફરમાન કરે તો સાધુઓથી તે વસ્તુઓનો સ્વીકાર થઈ શકતો નથી. સાધુઓને પોતાના ગુરુ કે સત્ય દેવનું કહેવું માનવું જ પડે છે. આ પ્રકારનો આજ્ઞાંકિતલાવ કોઈ સૈનિકના આજ્ઞાંકિતલાવ જેવો નથી. સૈનિક આજ્ઞાનો લોપ કરે તો તેનો ઉપરી અમલદાર કદાચ તેને મારી પણ નાખે. શિષ્યના આજ્ઞાલંગથી ગુરુ હિંસા કરે (શિષ્યનો ઘાત કરે) એમ બનતું જ નથી. શિષ્ય અને સૈનિકના આજ્ઞાંકિતલાવમાં કંઈક સામ્ય છે; પણ આજ્ઞાલંગના પરિણામોમાં (તેમના મુરખીઓની દ્રષ્ટિએ) ઘણો મોટો ભેદ છે.

(૪) વિષય-વાસનાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ. સુસાધુઓમાં વિષયવૃત્તિનો સર્વથા અલાવ હોય છે.

(૫) માલેકી કહી શકાય એ અર્થમાં સુગુરુઓ પાસે કશીયે મીલકત હોતી નથી. વસ્ત્રાદિનો સ્વીકાર તેઓ માલેકી હક્ક તરીકે કરતા નથી.

જેઓ ખરા સાધુઓ છે તેઓ ઉપરોક્ત પાંચે મહા-વ્રતોનું ચથાર્થ રીતે પાલન કરે છે.

સદાચારના નિયમો.

સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ થતાં મનુષ્યને સદાચારની આવશ્યકતાની નિશ્ચયયુક્ત પ્રતીતિ થાય છે. સદાચાર-વૃત્તિ

અત્યંત સ્ફુરી ઉઠે છે સદાચારના નિયમોનું જે વિધાન થયેલું છે તે અધ પતનના નિવારણ અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિમા સહાય એમ બંને કાર્યોનો નિર્દેશ કરે છે આધ્યાત્મિક પ્રગતિમા સહાય કરવી અને આત્માનું અધ પતનથી નિવારણ કરવું એ સદાચારના નિયમોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે સામાજિક તેમજ બીજી સર્વ દ્રષ્ટિએ બીજાઓનું લલુ કરી શકાય એ આ નિયમોનું અતિમ રહસ્ય છે

સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ થયા બાદ સદાચારના કોઈ પણ નિયમનું અવલંબન સમલાવ, પ્રેમ, દયા, અનુકંપા આદિ ઉપર ટોવું ભેદભેદ એવી મનુષ્યને પ્રતીતિ થાય છે સદાચારના નિયમોમા દયાલાવ પ્રાધાન્ય લોગવે છે આથી બીજાઓનું જેથી અહિંત થાય કે ચેતન પ્રાણીઓની જેથી હિંસા થાય એ નિયમ સદાચારનો સત્ય નિયમ ન જ હોઈ શકે દરેક સમ્યક્ત્વલાવી આત્માને આ સિદ્ધાન્તની પૂરેપૂરી બાજુ અને ખાત્રી હોય છે સદાચારના સત્ય નિયમમા સંપૂર્ણ દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખીને સમ્યક્ત્વલાવીઓ તદનુસાર વર્તન કરે છે દરેક પ્રાણી તરફ દયાલાવ હોવાથી જે ધર્મમા પ્રાણીઓની હિંસાને કોઈ પણ રીતે સ્થાન હોય તે ધર્મનું અનુસરણ સમ્યક્ત્વલાવીઓ કરતા નથી

દયાલાવ

દયાલાવ એટલે પ્રેમ એમા અન્ય જીવોનું રક્ષણ કરવું, તેમના પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો, હિંસાથી પર (દૂર)

રહેવું, પ્રાણીમાત્ર તરફ વિશુદ્ધ લાવથી અનુકંપાશીલ થવું વિગેરે દયાલાવજનક વૃત્તિઓ આવી જાય છે.

સર્વ જીવો પોતાનો આધ્યાત્મિક વિકાસ કરે એવી શુભ લાવના પણ દયાલાવથી જ પરિણમે છે. દયાલાવ એ આત્માનું ખરૂં રક્ષણ કરવાની વૃત્તિ છે. જેને સમ્યક્ત્વલાવને લઈને ખરો દયાલાવ ઉત્પન્ન થયો હોય તેને અનંતકાળ સુધી આત્માની અજ્ઞાન અને મુગ્ધદશા માટે પોતાના આત્માની જ ખરેખર દયા આવે છે. દુઃખ અને સુખ (વૈલવ આદિ) એ ખરા આત્મ-શુણોના કટ્ટર વિરોધીઓ હોવાથી આત્માની દયા ચિંતવનારાઓ એ બંનેથી પર રહે છે.

વિશુદ્ધ દયાલાવને પરિણામે સર્વ પ્રાણીઓ માટે દયાલાવ ઉત્પન્ન થાય છે. પોતાને દુઃખ જેવી રીતે અપ્રિય હોય છે તેવી જ રીતે અન્ય પ્રાણીઓને પણ દુઃખ અપ્રિય જ હોય છે, એવી દૃઢ પ્રતીતિથી ખરા દયાલાવી મનુષ્યો કોઈને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ આપતા નથી. મૃત્યુ પછી કોઈ સુખી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી બીજાઓનું અહિંત કરતાં અટકવું કે તેમને નુકશાન ન કરવું એ પણ દયાલાવનું એક સ્વરૂપ છે. દયાનું આ સ્વરૂપ સર્વોચ્ચ દયાલાવ નથી.

કોઈ મનુષ્યને ખરે માર્ગે લઈ જવાની શુભ વૃત્તિથી કંઈક અપ્રિય વાત કહેવી એ પણ કેટલીક વાર દયાલાવનો એક પ્રકાર જ હોય છે. આ પ્રકારના દયાલાવમાં શરૂઆ-

તમા લાલ ન હોય, પણ પરિણામે લાલ હોય છે વૈરલાવ કે તિરસ્કાર વૃત્તિથી કોઈને કઈ અપ્રિય વાત કહેવાય તેમા દયાલાવ નથી જ વૈરલાવ કે તિરસ્કાર ન હોય અને શુભ કરવાની વૃત્તિથી અપ્રિય વચનો કોઈને કહેવાય એમા જ દયાલાવ સંભવી શકે છે

આ સિવાય દયાના અપેક્ષાજન્ય અને સંપૂર્ણ નિશ્ચિત બે સ્વરૂપો છે દયાલાવના આ બંને પ્રકારોને અનુક્રમે વ્યવહાર-દયા અને નિશ્ચય-દયા કહે છે

સમ્યક્ત્વલાવના નિદર્શક સર્વ સ્વરૂપો પૂરા થયા હોયે અમુક વસ્તુમા સમ્યક્ત્વલાવ કે અસમ્યક્ત્વલાવ કેમ છે? એ પ્રશ્ન આપણી મનઃ ઉપસ્થિત થાય છે સર્વજ્ઞ મહાપુરુષોના ઉપદેશની દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્નનો ઉકેલ સહેલો છે

જો ભૌતિક દ્રવ્યનું પ્રાધાન્ય આત્મા કરતા વિશેષ હોય તો એ અસમ્યક્ત્વલાવ છે એવો સર્વજ્ઞ મુદેવોનો પરમ બોધ છે આત્માનું ભૌતિક દ્રવ્ય સાથે મિશ્રણ, જીવન નિમિત્તે આવશ્યક નથી ભૌતિક દ્રવ્યના મિશ્રણથી આત્માના સાહજિક ગુણોનું આવરણ થાય છે આ બંને તત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન જોમને હોય તેઓ અસમ્યક્ત્વલાવને ઇચ્છે અને આત્માના ગુણોને ગુગળાવા દે ?

આત્મ દ્રવ્યનું જ પ્રાધાન્ય ઇચ્છનારા સમ્યક્ત્વલાવીઓ ભૌતિક દ્રવ્યનું બને તેટલું નિગારણ કરે તેઓ અસમ્યક્ત્વલાવયુક્ત મુગ્ધદયાનો બને તેટલો નિરાધ જ કહે

સમ્યક્ત્વલાવનાં વિધાતક કારણો.

સમ્યક્ત્વલાવના પાંચ વિધાતક કારણો છે. આથી સત્ય શ્રદ્ધામાંથી અધ્યતનજનક નીચેનાં પાંચ પાપો (પુણ્ય માર્ગનું ઉલ્લંઘન કે તેથી પ્રતિનિવૃત્તિ) ન થાય તે માટે સમ્યક્ત્વલાવી ખાસ કાળજી રાખે છે. કેટલાક સમ્યક્ત્વલાવના વિધાતક કારણોથી દૂર રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. સમ્યક્ત્વલાવના વિધાતક કારણો આ રહ્યાં:—

(૧) શંકા—આ શંકા તે કોઈ ધર્મસિદ્ધાન્ત વિષયક હોય છે. સત્યની એક વાર પ્રતીતિ થયા પછી આવી શંકા ઉદ્ભવેલી હોય છે.

(૨) આશંકા—કોઈ મનુષ્ય શબ્દ માગથી દીવાલને પાડી નાખે કે એવા કોઈ દેખીતા ચમત્કાર કરી બતાવે તેથી એ મનુષ્ય જીવન કે આધ્યાત્મિક સત્ય સંબંધી જે કંઈ કહે એ બધું સત્ય જ હોય એમ માનવાની વૃત્તિ તે આશંકાલાવ છે. સંતપુરૂષો જ ખરા ચમત્કારો કરી શકે છે. સંતત્વ રહિત મનુષ્યો માટે કોઈ વાસ્તવિક ચમત્કારની માન્યતા અને તેમનાં જે તે કથનમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ નરી આશંકા-વૃત્તિ છે.

(૩) વિતિગિચ્છા—ધર્મનું પાલન અમુક વખત ક્યારે બાદ દુઃખ, વ્યાધિ, લાલાલાલ આદિની પર્યાપ્તિ થતાં ધર્મની કાર્યસાધકતા માટે જે શંકા ઉદ્ભવે છે તેને વિતિગિચ્છા કહે છે. દુઃખ, વ્યાધિ વિગેરેમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો-ધર્મનો દોષ કાઢવો એ ભૂલભરેલું છે. દુઃખ આદિનું

કારણ બૃતકાલીન કર્મો છે એવી દ્રઢ પ્રતીતિ થવી અને રહેવી જોઈએ

(૪) ઉન્માર્ગગામીઓની પ્રશ્ન મા—એ સમ્યક્ત્વભાવના વિધાતનુ ચોથું કારણ છે સમ્યક્ત્વભાવીઓ કસાઈઓ, નેપોલીયન જેવા હિંસકો વિગેરેની પ્રશ્ન સા કરી શકે જ નહિ અનેક પ્રકારની મૂર્ખાઈ જેમા હોય એવા કાર્યો કરનાર કહેવાતા સાધુમતોને (ફકીરો, બાવાઓ વિગેરેને) તેઓ સતપુરૂષ તરીકે માને જ નહિ તેમની કોઈ રીતે અમતકારી પુરૂષ કે સત્યધર્માનુયાયી તરીકે ગણના ન જ કરે

(૫) અતિશય પરિચય—એ સમ્યક્ત્વભાવનુ વિધાતક છેલ્લું કારણ છે અત્યંત પરિચિતપણાને લીધે અમુક કદાચરૂ મનુષ્ય વિગેરે વિના ન જ ચાલે એવો ભાવ પ્રદીપ્ત થાય છે એથી આપણા પરિચયવાળા મનુષ્યના દુર્ગુણો આપણામા આવવાનો સંભવ છે

ઉપરોક્ત પાંચ કારણો ખરા પુણ્ય—માર્ગના ઉત્વધન રૂપ અને સમ્યક્ત્વભાવના વિધાતક મુખ્ય કારણો છે પુણ્ય—માર્ગના વિરાધક બીજા કારણો પણ (આ ઉપરાંત) છે એ નિશક છે

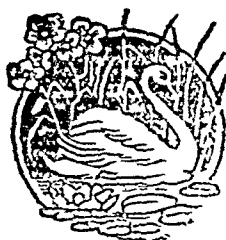
પ્રાણી માત્રની વિવિધ શ્રેણીઓ

હવે આપણે જીવશ્રેણીનો વિચાર કરીએ આ વિશ્વના પ્રાણી માત્ર જુદી જુદી શ્રેણીઓમા ટોચ છે એ સર્વશ્રેણીઓના જ્ઞાનથી આપણી વતમાન સ્થિતિનુ આપ-

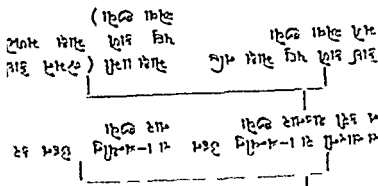
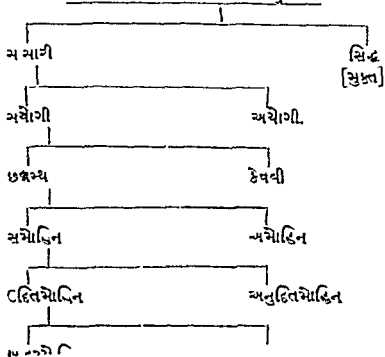
જુને જ્ઞાન થાય છે. આપણી હાલની શ્રેણી કંઈ છે તે આપણે ધરાધર જાણી શકીએ છીએ.

સમ્યક્ત્વલાવની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય, ચોથું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત ન થયું હોય એવા જીવોને ત્રણ ક્રમો (શ્રેણીઓ) માંથી પસાર થવું પડે છે. માર્ગાનુસારીના ઉપ નિયમોનું યથાર્થ પાલન આવશ્યક છે.

માર્ગાનુસારીના નિયમોનાં પાલનથી આધ્યાત્મિક અધઃ-પતનનો નિરોધ થાય છે અને સમ્યક્ત્વલાવની યથાયોગ્ય પરિણતિ થાય છે.

જીવોના વિવિધ પ્રકારો (શ્રેણીઓ)

જીવોનાં સ્વરૂપ.

સંસારી

સિદ્ધ

ચિત્ત, વાણી અને શરીરના
વ્યાપાર (યોગ) યુક્ત જીવો.

ચિત્ત આત્મની પ્રવૃત્તિ
રહિત જીવો.
(મોક્ષની પૂર્વગામી આ
અયોગીદશા ક્ષણિક હોય છે.)

અપૂર્ણજ્ઞાની.

સર્વજ્ઞ.

ઉન્માદક (મોહક) તત્ત્વયુક્ત
જીવો.

ઉન્માદકદશા રહિત જીવો.

ઉન્માદકદશાના ઉદયવાળા
જીવો.

મોહકદશાના ઉદય રહિત
જીવો.

કષાય આદિના સ્થૂલજ્ઞાતા
જીવો.

કષાયો વિગેરેનું સૂક્ષ્મ સ્વ-
રૂપ જાણનારા જીવો.

કષાય આદિ મોહક તત્ત્વોના દ્વાસ
માટે કાર્યસાધક પદ્ધતિ રહિત જીવો.

મોહક તત્ત્વોના ક્ષય માટે
પરિણામકારી પદ્ધતિ-
વાળા જીવો.

ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયો ઉપર
સંયમ (વિરાગ) રહિત જીવો.

સંયમયુક્ત જીવો.

જીવોની ઉપરોક્ત શ્રેણીઓ ઉપરથી જીવો કેવી જુદી જુદી સ્થિતિઓમાં હોઈ શકે છે તે ખરોખર સમજી શકાય છે એ સર્વનો સાર એ છે કે જીવોના મુખ્ય બે પ્રકાર છે-લવી (લબ્ધ) અને અલવી એમાં અલવી જીવો એવા હોય છે કે તેમને કદાપિ મુક્તિ મળતી નથી લબ્ધ (મોક્ષગામી) જીવોમાં કેટલાક જીવો એવા હોય છે જેમણે સ સારવાસનાઓ (રાગ) ની અન્થીઓનું છેદન કરેલું હોય છે કેટલાકની રાગ-દશાની અન્થીઓ અચ્છેદિત હોય છે કેટલાયે જીવો સ સારી અને કેટલાયે સિદ્ધદશા ભોગવે છે

અલબ્ધ જીવોના મળ ધર્મા કેટલીક બાબત ખાસ વિચારણીય છે અલવી જીવોને, આ સ સાર વસ્તુત દુ ખી હોવા છતાં તેમાં દુ ખ લાગતું નથી પોતાને કદાપિ મોક્ષ જ નહિ મળે એવા વિચારથી અલવીઓનું ચિત્ત ઉદ્વિગ્ન થતું નથી અલબ્ધોનું અસ્તિત્વ સદાકાળ હોય છે તેઓ કદાપિ મોક્ષગામી નહિ હોવાથી તેમની વિદ્યમાનતા સ સારમાં સવદા (અનતકાળપર્યંત) રહેશે વિશ્વ અલબ્ધો રહિત બને એવો કોઈ કાળ નહિ જ આવે મોક્ષની અપ્રાપ્તિ માટે અલબ્ધોને કશુંયે લાગતું નથી લબ્ધ જીવોને જ મોક્ષની અપ્રાપ્તિ માટે દુ ખ થાય છે

સમ્યક્ત્વભાવના ઉપાયો

માર્ગાનુસારીના નિયમોનું પાલન અને ત્રિકરણો* એ સમ્યક્ત્વભાવ-સિદ્ધિના ઉપાયો છે જે મનુષ્યને સમ્યક્ત્વ

લાવની ઇચ્છા થાય તેણે ત્રિકરણરૂપ ત્રણ સંસ્કારોમાંથી પસાર થવું જ જોઈએ. ત્રિકરણનું કાર્ય પૂરું થતાં રાગની અન્યી છેદાઈ જાય છે. મોહનીય કર્મની ત્રણ પ્રકૃતિઓ (મિથ્યાત્વ, મિશ્ર ને સમ્યક્ત્વ) તેમજ આજીવન સ્વરૂપના તીવ્ર કષાયોનું નિયમન થાય છે. સમ્યક્ત્વલાવનો એ રીતે પ્રારંભ થાય છે.

× ત્રિકરણો.

સમ્યક્ત્વલાવની સિદ્ધિના ઉપાયો રૂપ ત્રિકરણોમાં અમુક કર્મ ખપાવવાના કુદરતી સમયકાળમાં અતિશય ઘટાડો થાય. આખું એ સંસારીજીવન કેવળ દુઃખથી જ ભરેલું છે એવી અનુભવજન્ય લાવના અને દ્રઢ પ્રતીતિથી કર્મો ખપાવવાના કાળમાં ઘણો જ ઘટાડો સૂચિત થાય છે.*

× વિશેષ માટે જુઓ લોકપ્રકાશ, પ, પૃષ્ઠ ૧૯૮ અને ૫૯૯.

* આ કરણ અંથી ભેદાતી હોય એ અરસામાં થાય છે. અપૂર્વ પહેલાં ન થયેલ અપૂર્વલાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અહિં કેટલાક જીવો પોતાનું પ્રબળ વીર્ય પ્રકટ કરી તીક્ષ્ણ પરશુ સમાન મન-પરિણામવડે અંથીને ભેદી નાંખી મોક્ષ જવા માટે તેને અમુક કાળ નિર્માણ થઈ જાય છે. એટલે અધિક છોડાતાં અને અલ્પ બંધાતા આખરે અનાભોગરૂપી પહેલા પ્રકારના પરિણામવડે ધાન્યના પાલાના દૃષ્ટાંતે, પર્વત નદી પાષાણ ન્યાયે લઘુ લઘુ થતા જાય છે. મન-પરિણામ યથોચિત સંભવે છે અને અંથીદેશપર્યંત હોય છે, અને માત્ર પહેલું અભવ્યમાં પણ સંભવે છે. એ પહેલું કરણ છે.

આ બીજા શુદ્ધિ (સ સ્કાર) કરણુમા પણ કર્મ ખપાવવાના સમયકાળમા ઓછો-વત્તો ઘટાડો જ થાય છે આ દશામા તીવ્ર સ્વરૂપવાળા કષાયોથી મદતર મુક્ત થવાનો શુભ લાવના જન્મે છે એથી કર્મોના સમયકાળમા જરૂર ઘટાડો થાય છે

છેલ્લા (ત્રીજા) શુદ્ધિકરણમા તીવ્ર કષાયોનુ સક્રિય રીતે નિયમન થાય છે આથી કષાયોની વૃદ્ધિ અશક્ય બને છે કોઈ કષાય કઈક વધતો માલુમ પડે કે તુરતજ તેનુ ચિત્તથી નિયંત્રણ થાય છે કષાય નિયમનનુ આ કાર્ય પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમા થાય છે +

રાગ-અન્ધિ એ લાવ અને અલાવયુક્ત વિવિધ વૃત્તિઓની એક પ્રકારની તરાપ છે હિસા આદિ આચારોના મતબ્યના સબધમા જે સાચી-ખોટી વૃત્તિઓ અતરમા હોય છે તે વૃત્તિઓને પરિણામે આત્મા ઉપર અનેક પ્રકારની તરાપો પડે એવુ ઘણીયે વાર બને છે

પાચે ઇન્દ્રિઓ તેમજ ચિત્તવાળા પ્રાણીઓને જ પ્રથમ શુદ્ધિકરણનો અનુલવ થઈ શકે પશુ-પક્ષીઓને અને મનુષ્યોને ચિત્ત તેમજ પાચે ઇન્દ્રિઓ હોય છે, આથી તેઓ આ સ્કરણનો અનુલવ કરી શકે મ સારની હુ ખયુક્તતાનો અનુલવ અનતવાર થયા છતા કોઈ પ્રાણીને દ્વિતીય (બીજા) શુદ્ધિકરણનો અનુલવ ન પણ થાય

+અદિ પ્રાણી આરભમા નિર્મળ આત્મરૂપ અનિવૃત્તિ કરણુ વડે અતગમ્યર્થના પ્રમાણુવાળુ અતગમ્યરણ કરે છે પ્રકાશક

સમય (કાળ).

સમય, આવલી, મુહૂર્ત, દિવસ વિગેરે સમયના વિલાગો છે. સમય એ કાળનો લઘુત્તમ (નાનામાં નાનો) વિલાગ છે. આથી આંખના એક પલકાર માત્રમાં અસંખ્ય સમયો થાય છે. અસંખ્ય સમય એટલે ૧ આવલી. ૧૬૭૭૭૨૧૬ આવલીથી એક મુહૂર્ત (૪૮ મીનીટ) થાય છે. ત્રીસ મુહૂર્ત એટલે ૧ દિવસ. સપ્તાહ (અઠવાડિયું), માસ, *વર્ષ આદિનાં પરિમાણુ તો જાણીતાં છે. અસંખ્ય વર્ષોથી એક પદ્યોપમ થાય છે. દસ કોટાકોટી પદ્યોપમ વર્ષોથી એક સાગરોપમ બને છે.

માર્ગાનુસારીના નિયમો.

માર્ગાનુસારીના નિયમોનું પાલન એ આત્માની પ્રગતિ માટે અનિવાર્ય છે. આત્માનું અધ્યતન તેથી અટકી પડે છે. માર્ગાનુસારીના નિયમો સમ્યક્ત્વલાવ પ્રાપ્તિને માટે સહાયક છે. એથી ત્રિકરણની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. નિકાચિત કર્મોનો આશ્રવ અટકાવવામાં તે પરિણામજનક ઉપાય છે. ભૂતકાળમાં સંચિત કરેલાં વિદ્યમાન કર્મોની નિર્જરા થાય છે. માર્ગાનુસારિત્વને કારણે પહેલાં ગુણસ્થાનમાંથી ચોથા ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વિશ્વબન્ધુત્વ, દયાવૃત્તિ, પ્રેમ, સમલાવ વિગેરે શુભ વૃત્તિઓ ઉપર માર્ગાનુસારીના નિયમોનું વિધાન થયેલું છે.

આથી માર્ગાનુસારીઓએ આ સર્વ શુભ લાવેનો વિકાસ કરવો એ જરૂર છે આ સર્વ વૃત્તિઓની સક્રિયતા વિનાનું માર્ગાનુસારીપણું નર્યાં ફલ જ છે

માર્ગાનુસારીના નિયમોમા શુભ વિચારો, સત્ય શ્રદ્ધા તેમજ સદ્વર્તનને અનોખું સ્થાન રહેલું છે સુદેવો (કોઈ કાળે) આજ્ઞા ન કરતા હોવાથી એ નિયમોના વિધાનમા આજ્ઞા જેવું કશુંયે નથી આ રીતે વિચારતા આ નિયમો તેમનું યથાર્થ પાલન કરનાર ચારિત્રશીલ વ્યક્તિનું એક સ્વરૂપ માત્ર છે નિયમો અને તેનું પાલન કરનાર વચ્ચે કઈ ભેદભાવ લાગ્યે જ છે નિયમોના પાલન ઉપરથી જે તે મનુષ્યના આચાર અને જ્ઞાન-દેશાનું પરિમાણ થઈ શકે છે

આ નિયમોના પાલનના આતર અને બાહ્ય એમ બે સ્વરૂપો છે દ્રશ્ય વતન એટલે બાહ્ય સ્વરૂપ સાથે આતર સ્વરૂપની એકતા હોવી જોઈએ

માર્ગાનુસારીના નિયમોનું પાલન અને સ્વરૂપોની દ્રષ્ટિએ થવું જોઈએ તેમા વિચાર-દૌર્બલ્યનું યથાયોગ્ય નિવારણ કળવાનું જ હોય નિયમોનું પાલન હેતુની સિદ્ધિ અથે થાય એ ખામ આવશ્યક છે બાહ્ય વર્તન શુભ લાવે રૂપ આતર સ્વરૂપનું કારણ બને એ સ્થિતિ દરેક માર્ગાનુસારી માટે પરિણમવી જોઈએ સદાચાર કે બાહ્ય સિદ્ધાન્તોના હાર્દિક પાલનથી આત્માની વિશુદ્ધિ થાય છે કમ-રજનું બને તેટલું નિવારણ થાય છે

માર્ગાનુસારિત્વ એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિના વાંચ્છુઓને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય પહેલું પગથીઉં છે. આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં જેઓ આગળ વધેલા છે તેમને માટે માર્ગાનુસારીના નિયમો નથી. એ નિયમો આત્માના શુદ્ધિકરણના ઉપાયો છે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો પ્રારંભ કરનારાઓ માટે તે બહુ જ ઉપયોગી છે. તેનાં પાલનથી આત્મ-પ્રગતિની ભૂમિકા સ્વચ્છ બને છે. ચિત્ર જેના ઉપર આલેખવાનું હોય તે વસ્તુ જ અશુદ્ધ હોય તો સુંદર ચિત્ર આલેખાતું નથી તે જ પ્રમાણે માર્ગાનુસારીના નિયમોથી આધ્યાત્મિક પ્રગતિરૂપ ભૂમિકા શુદ્ધ કર્યા વિના તેના ઉપર અધ્યાત્મ સ્વરૂપનું સુંદર આલેખન થઈ શકતું નથી. આ રીતે માર્ગાનુસારીના નિયમોનું ખરોખર પાલન કરવું એ આત્મોન્નતિના વાંચ્છુકો માટે ખાસ આવશ્યક છે. ખરા માર્ગાનુસારિત્વનું યથાર્થ પાલન આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો પ્રારંભ કરનાર મનુષ્યો (ઉમેદવારો) માટે અનિવાર્ય છે. માર્ગાનુસારીના નિયમો એ આત્માના પ્રારંભિક શુદ્ધિકરણનો અમોઘ ઉપાય છે.

હવે આપણે માર્ગાનુસારિત્વના નિયમોની અનુક્રમે સમીક્ષા કરીએ.

નિયમ પહેલો.

માર્ગાનુસારીએ આજીવિકા નિમિત્તે કોઈ સારો વ્યાપાર કે સેવા-માર્ગ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. સારા નોકરી-ધંધાને પકડી રાખવા જોઈએ. જે નોકરી કે ધંધો નિકૃષ્ટ (હલકા) ગણાતાં હોય તેથી માર્ગાનુસારીઓએ પરાહ-

મુખ રહેવું જોઈએ ધધાદારી હોય તો પોતાનો ધધો પ્રમાણિકપણાથી ચલાવવો એ પ્રત્યેક માર્ગાનુસારી માટે ખાસ જરૂરનું છે બીજાની નોકરી કરતા માર્ગાનુસારીએ નીતિનું સર્વથા પાલન થાય એ રીતે નોકરી કરવી જોઈએ ધધાદારીઓએ પોતાની મુડીના પ્રમાણમા જ ધધો કરવો એથી વધારે ધધો કરવો એ અનિષ્ટ છે નોકર હોય તેણે શેઠની યથાશક્ય સેવા ઉઠાવવી જોઈએ માર્ગાનુસારી વ્યાપારી હોય કે મેવક હોય પણ નીતિનું યથાથ પાલન બંને માટે પરમ આવશ્યક છે

પ્રત્યેક માર્ગાનુસારી પોતાને ધધા કે નોકરીથી જે દ્રવ્ય મળે તેથી પોતાનું તેમજ કુટુંબનું પોષણ કરી શકે છે એ દ્રવ્યમાથી હુ બી માણસોને યોગ્ય મદદ થઈ શકે છે આ રીતે દુષ્કર્મનો નાશ અને સત્કર્મની પરિણતિ થાય છે માર્ગાનુસારીઓ જે તે કર્તવ્યનું પાલન પોતાના જ દ્રવ્યથી કરે છે

માર્ગાનુસારીના નિયમોમા અહિંસા, વિશ્વપ્રેમ અને સર્વનું કલ્યાણ કરવાની વૃત્તિ પ્રાધાન્ય લોગવે છે હલકો ધધો કે હલકી નોકરી ન કરવાનું આથી ખાસ કારણ મળી રહે છે ગમે તેવી નોકરી કે હલકા ધધાને કારણે હિંસા થાય, બીજાઓનું અહિંસા વાય, મનુષ્ય આદિ પ્રત્યેનો પ્રેમ ઓમગી જાય, બીજાઓ પ્રત્યેની શુભવૃત્તિમા ફેરફાર વાય એવું ઘણુંયે બને આથી ખરે માર્ગાનુમાની કોઈ નિધધધો કે નોકરી કરી શકે નહિ મનુષ્યો, પશુ

પક્ષીઓ, જીવજંતુઓની હિંસાજનક પ્રવૃત્તિઓથી માર્ગાનુસારી સર્વથા પર જ હોય. માર્ગાનુસારીથી કલાલ કે કસાઈનો કે કોઈ બીજો હિંસાજન્ય ધંધો થઈ શકે નહિ.

નોકરી ધંધામાં નીતિનું પાલન કેટલીક દ્રષ્ટિએ વિચારતાં ખાસ જરૂરી છે. એક તો એ કે નીતિશીલ મનુષ્ય ચિત્તની શાન્તિ અનુભવે છે.

અનીતિથી દ્રવ્ય કમાનારને એવી શાન્તિ હોતી નથી. પોતાની અનીતિ પકડાઈ આવશે વિગેરે અનેક બાબતોનો, અનીતિથી દ્રવ્યાર્જન કરનારાઓને લય રહે છે. અનીતિથી મેળવેલાં દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કે ઉપભોગ કરનારાઓને કંઈ ને કંઈ ડર લાગ્યા જ કરે છે. નીતિથી દ્રવ્યનું અર્જન કરનારાઓ ચિત્તનું સ્વાસ્થ્ય ભોગવે છે. દ્રવ્યનો ઉપભોગ તેમનાથી સુખપૂર્વક થઈ શકે છે. ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો નિઠરતાથી થાય છે. અનીતિથી દ્રવ્ય કમાનારાઓની જેમ તેમને લાવી જીવનનાં દુઃખનો ડર પણ રહેતો નથી. નીતિને કારણે સજ્જનોના સંયોગથી લાવી જીવન સુધરે છે. સજ્જનો અનીતિમાન મનુષ્યો સાથે સંસર્ગમાં આવતાં સંકોચ ખાય છે. આથી અનીતિચુક્ત મનુષ્યોને સજ્જનોનો સંસર્ગ લાગ્યેજ થાય છે. એટલે સજ્જનો-સદ્ગુણી મનુષ્યોના સંસર્ગ વિના લાવી જીવન બગાડે છે.

આ ઉપરાંત અનીતિથી પ્રાપ્ત કરેલાં દ્રવ્યથી ચિત્તની પણ નિકૃષ્ટ દશા પરિણમે છે. એ રીતે દુષ્કર્મોની નિષ્પત્તિ

ધાય છે જાવી માટે કુકર્મોની ઉત્પત્તિ ધાય છે આ સર્વ દ્રષ્ટિએ જોતા અનીતિથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન માર્ગાનુસારીઓએ ન જ કરવું એ મર્મધા ઇંદ્ર છે

નિયમ બીજો

જે માર્ગાનુસારીથી વિષય-વાચનાનું સચમન ન થઈ શકે તેને માટે લગ્ન કરવું એ જરૂરી છે ગૃહસ્થ માટે લગ્ન આવશ્યક છે એ લગ્ન શીવ, શ્વભાવ, જ્ઞાન, વય આદિ દૃષ્ટિએ કોઈ અમાન કન્યા માથે થવા જોઈએ એક જ કુળના યુવક ને યુવતી મર્મ રીતે સમાન હોય તો પણ તેમનું લગ્ન નિષિદ્ધ છે

આધ્યામિક પ્રગતિને પથે પગતા માર્ગાનુસારી ગૃહસ્થમા વિષયવાસનાનો યથાયોગ સચમ ન હોય તો ગમે તેમ વિષય-નેવન કરવા કતા પગિીત છુવન ઇંદ્ર છે લગ્નથી કુત્તપ, કલેશ આદિનું નિવારણ થવાનું કેટલાક સંયોગોમા લલવનીય છે લગ્નને પરિણામે યત્નીએ વાર કેટલાક જગોનું પણ નિવારણ ધાય છે

નિયમ ત્રીજો

આત્મ-પ્રાપ્તિના વાચકોએ જ્યાંપણ દ્રવ્ય અને અદ્રવ્ય દોષોથી ગમેત તેવું જોઈએ જે કાર્યોના દુષ્પરિણામ સર્વત્ર પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમા જણાય તે કાર્યો સવધા

ત્યાજ્ય છે. પરસ્ત્રીનું દુષ્ટ લાવથી નિરીક્ષણ, દૂત (જુગાર રમવો), કારાગ્રહવાસ સેવવો પડે એવા અપરાધો વિગેરેથી માર્ગાનુસારીએ સંપૂર્ણ પરાડ્મુખ થવું ઘટે.

નિયમ ચોથો.

માર્ગાનુસારીઓ ખરા આધ્યાત્મિક અને પ્રલાવક પુરૂષોના સદાચાર અને ઉત્કૃષ્ટ જીવનનું બહુ મૂલ્ય આકે છે. મહાપુરુષોનું અનુકરણ કરવા તેઓ ખનતો પુરૂષાર્થ ફેરવે છે. મહાપુરુષોનો વિશ્વહિતકારી અનુલવ અનેરી પ્રેરણાઓનું સિંચન કરે છે. પ્રજાપુરુષોના સંસર્ગથી અનુલવચુક્ત સમર્થ મહાત્માઓ આત્મ-કલ્યાણની વાસ્તવિક ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોનું ખને તે રીતે કલ્યાણ કરવા સદા પ્રયત્ન-શીલ રહે છે.

મહાત્મા પુરૂષો ખીજઓનું કલ્યાણ થાય તે માટે પોતાનાં જીવનની કેટલીક નાની નાની બાબતોમાં ઉપેક્ષા-વંત હોય છે. મહાત્માઓ ઇર્ષ્યા, નિન્દા વિગેરેથી સદા પર રહે છે. ઉન્નતિમાં તેમને ગર્વ થતો નથી. કોઈ પ્રકારની હાનિ થાય ત્યારે તેમને કશુંયે દુઃખ થતું નથી. તેઓ અલ્પલાષી હોય છે. અવિચારીપણાથી કોઈને પોતાના શત્રુ બનાવતા નથી. વચનલંગની વૃત્તિથી તેઓ સર્વદા વિમુખ રહે છે. આવા અનુલવી મહાપુરુષોને ‘શિષ્ટ’ કહે છે.

માર્ગાનુસારીઓ પોતાનાં આત્મ-કલ્યાણ અર્થે અનુલવી મહાપુરુષોનું ખને તેટલું અનુકરણ કરે છે. અનુલવી

મહાપુરુષો માર્ગાનુસારીઓના માર્ગ-દૃષ્ટા હોવાથી એ પ્રભાવક પુરુષોને માગે જવા માર્ગાનુસારીઓ યથાશક્ય પ્રયત્ન શીલ હોય છે માર્ગાનુસારીઓ 'શિષ્ટ' પુરુષોનું અનુકરણ કરવું એ આત્મ-ધર્મ સમજી તેને ખનતો વર્તનમા ઉતાવળ સદૈવ ઇચ્છાવત રહે છે

નિયમ પાલ્યમો

ઇન્દ્રિય-સુખોની ઉપલોગ વૃત્તિનું નિયમન એ માર્ગાનુસારિવનો પાલ્યમો નિયમ છે આ નિયમ અનુસાર વિષય વાસનાની વૃત્તિ આદિનું કેટલેક અંશે નિયંત્રણ થાય છે અનંતકાળથી ઇન્દ્રિયજન્ય સુખો લોગવતા જીવથી એ સર્વનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવાનું સુગમ નથી ઇન્દ્રિય-સુખોનો પરિત્યાગ અમુક અશમા જ મોટે લાગે શક્ય હોય

પ્રત્યેક માર્ગાનુસારીએ જે ઇન્દ્રિય-સુખો પોતાના કર્તવ્ય-માગથી વિપરીત હોય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ જેથી ઇન્દ્રિય-સુખની ઉપલોગ વૃત્તિને પોષણ મળે એવી વૃત્તિઓનો પરિહાર કરવો જોઈએ વિષય-વાસના આદિમા ચિત્તનું નિયંત્રણ કરવું જોઈએ

માર્ગાનુસારીઓ માટે નીચેની વૃત્તિઓ પરિહાર્ય છે

(૧) વિષય-વાસનાને પોષક ઇન્દ્રિયજન્ય સુખવૃત્તિ

(૨) વાણી કે ગાયથી અવિચારીપણે બીજાનું

અહિંત કે નુકશાન કરનારી વૃત્તિને ઉત્તેજક લાવ

(૩) લોભને ઉત્તેજક વૃત્તિ. આ વૃત્તિને પરિણામે કોઈ મનુષ્ય ખરેખરો દુઃખી છે, એવી ખાત્રી થયા છતાં તેને દુઃખથી મુક્ત કરવાનું મન થતું નથી. બીજાનું દુઃખ-દર્દ એાછું કરવા માટે દ્રવ્યાદિ સાધનો હોય તો પણ તેનો ઉપયોગ થતો નથી. બીજાઓનું દ્રવ્ય-મીઠકત વિગેરે અયોગ્ય રીતે પડાવી લેવાની તીવ્ર ઇચ્છા થાય છે.

(૪) મહાપુરુષોના પરમ બોધનો કદાચહુપૂર્વક અસ્વીકારરૂપ અભિમાનને ઉત્તેજક ઇન્દ્રિયજન્ય સુખવૃત્તિ. આ સ્થિતિમાં મહાત્માઓના પરમ બોધની પરીક્ષા થઈ શકતી નથી. મહાત્માઓ જેવું જ પોતાને જ્ઞાન હોવાનો અહંભાવ જાગે છે.

(૫) કુળ, બળ, સૌંદર્ય, જ્ઞાન આદિનાં અભિમાનને પોષક વૃત્તિ. આ વૃત્તિ બીજાઓને ઉતરતા ગણવામાં સહાય-ભૂત બને છે તેથી બીજાઓ ઉપર બુદ્ધિમ ગુજારવાની વૃત્તિ જાગે છે. આથી બીજાઓનું અહિત ઘણીયે વાર થાય છે.

(૬) મૃગયા આદિથી અન્ય પ્રાણીઓને દુઃખ આપી પોતાનાં ચિત્તને આનંદ આપવાની વૃત્તિ

નિયમ છઠ્ઠો.

માર્ગાનુસારીઓએ વિપત્તિ અને લયનાં ખાસ સ્થાનોનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. યુદ્ધક્ષેત્ર, દુષ્કાળ ભૂમિ, મહારોગ (મરડી વિગેરે) વાળું સ્થળ-એ સર્વ માર્ગાનુસારીઓ માટે પરિહાર્ય છે. માર્ગાનુસારીઓ વિશેષ વૈમનસ્યવાળાં સ્થળોનો

પણ ત્યાગ કરવો ઘટે એવા સ્થળમા રહીને કોઈ પણ ઇષ્ટ વસ્તુ સાધ્ય વધી એ અશક્યવત્ છે

નિયમ સાતમો.

રક્ષણયુક્ત પરિસ્થિતિમા નિવાસ કરવો એ માર્ગાનુસારીને પાલન કરવાનો સાતમો નિયમ છે માર્ગાનુસારીઓએ જે દેશમા જન-માલનુ પૂરેપૂરું રક્ષણ થતુ હોય તે દેશમા જ વાસ કરવો જોઈએ જે દેશમા કોઈ ધણીધોરી ન હોય, અપરાધીઓને શિક્ષા ન થતી હોય અને ગુન્ડાઓનુ પ્રમાણ વધતુ જતુ હોય તે દેશમા રહેવુ એ યુક્ત નથી કોઈ પણ પ્રકારની સલામતી વિનાના દેશમા રહેનાર માર્ગાનુસારીની ચિત્ત-શાન્તિ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમા અનેક પ્રભરના અતરાયો આવવાનો સંભવ રહે છે

નિયમ આઠમો.

માર્ગાનુસારીઓએ સદ્ગુણના પક્ષપાતી અને સદાચારી મનુષ્યોનો જ સંસર્ગ રાખવો જોઈએ અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ જેમની આદર્શ પ્રગતિ થઈ હોય એવા મહાન્ પુરુષોનુ અનુકરણ કરવુ એ માર્ગાનુસારીનુ પરમ કર્તવ્ય છે

નિયમ નવમો

માર્ગાનુસારીનુ નિવાસસ્થાન અત્યંત ગુપ્ત છે જોડેર ન હોય જોઈએ જહુ ગુપ્ત પણ નહિ અને જહુ જોડેર પણ નહિ એવી ગીતનુ મહાન હોય જોઈએ હિન્દમા પ્રાચીન

કાળમાં આ નિયમ ખાસ કરીને પ્રવર્તેલો હતો. માર્ગાનુસારીનું નિવાસસ્થાન કલેશપ્રિય અને દુષ્ટ મનુષ્યો (પડોશીઓ) વચ્ચે ન હોવું જોઈએ. મકાનની નીચે ભૂગર્ભમાં કોઈ હિંસાજન્ય વસ્તુ (અસ્થિ) આદિ ન હોવું જોઈએ.

નિયમ દશમો.

માર્ગાનુસારીનું પરિધાન (વસ્ત્રાદિ) સ્થિતિને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. શક્તિ હોય છતાં પોશાક નિમિત્તે કોઈ પણ પ્રકારનો દુર્વ્યય કે ઉડાઉપણું ન જ થાય. પોશાકમાં વિશેષ લપકો કે દંલ માર્ગાનુસારીઓ માટે ત્યાજ્ય છે.

નિયમ અગિયારમો.

આવકનાં પ્રમાણમાં ખર્ચ. માર્ગાનુસારીનો ખર્ચ પ્રમાણસર હોવો જોઈએ. આવક અનુસાર પૈસાનો વ્યય કરવો એ માર્ગાનુસારીઓની ફરજ છે.

નિયમ બારમો.

કોઈ દેશમાં અમુક સારો રિવાજ લાંબા કાળથી આલ્યો આવતો હોય તો તે રિવાજનું અનુકરણ માર્ગાનુસારીઓ માટે ઇષ્ટ છે. રિવાજનું અનુકરણ કરતા કોઈ મહાન્ સિદ્ધાન્તનો લંગ નથી થતો એટલું જ ખાસ જોવું જોઈએ.

નિયમ તેરમો.

આમિષ (માંસ) લક્ષણ, મદ્યપાન આદિ માર્ગાનુસારીઓ માટે સર્વથા વર્જ્ય છે. મદ્યપાન-વૃત્તિ એ અસંખ્ય

સૂક્ષ્મ જીવોના વિનાશની કારણભૂત છે આમિષ-લક્ષણમા
ઘોર પ્રકારની હિંસા રહેલી છે એ તો સુવિદિત છે

નિયમ ચૌદમો

પરનિન્દા કે બદનક્ષી બીજાઓનું અહિંત કરવામા
કારણભૂત હોવાથી માર્ગાનુસારીઓએ એ બંનેથી પર રહેવું
જોઈએ પરનિન્દામા સામાન્ય ગીતે પારકાનું અહિંત કરવાનો
ઉદ્દેશ હોય છે પારકી નિન્દામા કોઈ વાર કંઈ ઉદ્દેશ ન
હોય તો પણ તે અહિંતગ્રસ્ત નીવડે છે આથી માર્ગાનુ
સારીઓએ કોઈની નિન્દા જગવાની વૃત્તિથી પરાડ્મુખ થવું
જોઈએ શબ્દની નિન્દા એ ખાસ કરીને પરિહાર્ય છે

કોઈ મનુષ્યના કપટ-પ્રબંધોનું નિદર્શન એ લાલ
છાથી છે તેમા નિન્દા કે બદનક્ષી ન હોવાથી, કોઈના
કપટ-પ્રબંધોની પ્રસિદ્ધિ એ ઇચ્છનીય છે

નિયમ પદરમો અને સોળમો.

શુદ્ધ દિલના અને સદાચારી મનુષ્યોનો જ સંપર્ક
માર્ગાનુસારીઓ માટે ઇષ્ટ છે હુંજનોનો સંસર્ગ મવથા
ત્યજ્ય દેવો જોઈએ

આઠમો નિયમ આધ્યાત્મિક મહાન્ પુરુષોને ઉદ્દે
શીને છે એ ગીતે આ નિયમો એ નિયમવી લિન્ન છે

નિયમ સત્તરમો

મા-ખાપ પ્રત્યે પૂન્યલાવ માખાપના ચાનકુદ ઉપ
કારોનો બદલો લાગ્યે જ વાળી શકાય આથી કૃતજ્ઞતાપૂર્વક

તેમના પ્રત્યેનાં કર્તવ્યનું પાલન કરવું એ તો ન જ ભૂલી શકાય. પિતૃઓ પ્રત્યેના પૂજ્યલાવમાં માર્ગાનુસારીઓમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ કદાપિ ન જ આવવી જોઈએ.

નિયમ અઠારમો.

કોઈ પણ મનુષ્યની ચિત્તવૃત્તિને ખેદ થાય એવાં કાર્યોથી માર્ગાનુસારીઓએ દૂર રહેવું જોઈએ કોઈની લાગણીને જેથી ખીનજરૂરી રીતે દુઃખ થાય એવું કોઈ પણ કાર્ય માર્ગાનુસારીથી ન જ થઈ શકે. ખીજને દુઃખ થાય એવી વાણી પણ ન બોલી શકાય.

નિયમ ઓગણીશમો.

આશ્રિતોનું પોષણ. પોતાના આશ્રિતજનોનું પોષણ કરવું એ માર્ગાનુસારીઓનું કર્તવ્ય છે. દરેક આશ્રિત પાસેથી જે તે યોગ્ય કામ લેવું જોઈએ. દરેક કામ યોગ્ય રીતે થાય છે કે નહિ તે ખરોખર જોવું જોઈએ. આવી રીતની દેખરેખ વિના આશ્રિતો અહિતકારી બને એ સંભવનીય છે. કોઈ આશ્રિતમાં દુર્ગુણ આદિનો સંચાર થાય તો દુર્ગુણ વિગેરેનો નાશ કરવા-કરાવવા ઉત્સુક રહેવું જોઈએ. કોઈ આશ્રિતના દુર્ગુણ આદિના નિવારણની શુભેચ્છાથી જે તે દુર્ગુણ આદિથી સર્વદા સુપરિચિત રહેવું જોઈએ. આશ્રિતોના દુષ્કૃત્યોના સંબંધમાં ઉપેક્ષાલાવ કોઈ રીતે ઈષ્ટ નથી. આશ્રિતોની પતનદશાથી પોતાની ખુદ્ધિનું ઓછું મૂલ્ય અંકાય એ સ્થિતિ અસહ્ય હોવી જોઈએ. કોઈ આશ્રિત સર્પરૂપ હોય તો તેનો ત્યાગ જ ઇચ્છનીય છે.

આશ્રિત બહુ જ દુષ્ટ હોય તો તેનો ત્યાગ જ ઘટે દુષ્ટ આશ્રિતો સદા તિલાંજલીને પાત્ર છે

નિયમ વીસમો.

પરમ પુરુષો પ્રત્યે પૂજ્યબુદ્ધિ અને અતિથિઓ, દરિદ્રો તથા પાત્ર પુરુષોની મેવા પરમ પુરુષોની પૂજ્યબુદ્ધિથી સેવા કરવી એ ખરો આદર્શ છે એ આદર્શના પાલનમા મહાપુરુષો પ્રત્યેનો પરમભાવ વ્યક્ત થાય છે આદર્શ ખોટો હોય તો સમગ્ર જીવન પણ ખોટું નીવડે જીવનના ખરા આદર્શનું પાલન કરવું એ માર્ગાનુસારીઓનું પરમ પવિત્ર કર્તવ્ય છે

નિયમ એકવીસમો

ખાન-પાનમા માર્ગાનુમારીઓએ સયમભાવ કેળવવો જોઈએ આહાર આદિ પ્રમાણસર લેવા જોઈએ નિયત યોગ્ય સમયે આહાર આદિનું પરિશ્રદ્ધિ ઇષ્ટ છે રુચિ હોય તો પણ જરૂર કરતા વિશેષ આહાર કરવો એ સવથા ત્યાજ્ય છે

નિયમ બાવીસમો.

શરીરનું સ્વાસ્થ્ય બગડે એટલે યોગ્ય ઉપચાર કરવા એ માર્ગાનુસારીનો બાવીસમો નિયમ છે વ્યાધિ, દાબલ્ય આદિ ગ્થિતિમા દૌર્બલ્ય વિગેરેના નિવારણ માટે માર્ગાનુમારીએ યોગ્ય ઉપાયો લેવા જ જોઈએ

નિયમ તેવીસમો.

જે દેશમાં ભૂકંપ, દુષ્કાળ, મહારોગ, સિંહ વિગેરે વનચર પ્રાણીઓ વિગેરેનો લય હોય તે દેશમાં પ્રવાસ કરવો એ માર્ગાનુસારી માટે ઇષ્ટ નથી. માર્ગાનુસારીઓએ લયાસ્પદ પ્રદેશનો પ્રવાસ ન જ કરવો. આમાં આત્મ-સંરક્ષણનો લાભ રહેલો છે.

નિયમ ચોવીસમો.

લોકો સાથે ખીનજરૂરી વૈમનસ્ય થાય એ રીતે વર્તન કરતાં માર્ગાનુસારીઓએ અટકવું જોઈએ. લોકો સાથે શાન્તિથી રહેવું એ માર્ગાનુસારીઓનું કર્તવ્ય છે.

નિયમ પચ્ચીસમો.

અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ જેઓ પછાત હોય તેમનું આત્મ-જીવન સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો એ માર્ગાનુસારીઓ માટે ખાસ આવશ્યક છે. ઉચ્ચ જીવનનું અસ્તિત્વ અને તેના આદર્શોનો યોગ્ય ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પાછળ પડી ગયા હોય એવા આત્માઓને સતત અપાવો જોઈએ. વિશુદ્ધ જીવનથી આત્માની ઉન્નતિનો પરમ યોગ્ય અદ્ય વિકાસવાળા જીવોને અત્યંત લાભદાયી છે.

નિયમ છવીસમો.

અતિશય પરિચિતપણાનો ત્યાગ. માર્ગાનુસારીએ વધુ પડતાં પરિચિતપણાથી દૂર રહેવું જોઈએ. કોઈની સાથે સવિશેષ પરિચય માર્ગાનુસારીથી ન જ રખાય.

નિયમ સત્તાવીસમો

શિષ્ટ અને જ્ઞાની મહાત્માઓની સેવા માર્ગાનુસારી એ ધમત્રતધારી મહાત્માઓની સેવા કરવી જોઈએ એ સેવા મહાપુરુષોના અનુભવ, જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા અને ધર્મ-જીવનની એક પ્રકારની પૂજા છે મહાત્માઓની મેવાનો આદર્શ તેમના જ જીવનની અનુકરણ-વૃત્તિ છે એ આદર્શ દ્રષ્ટિ સમીપ રાખીને જ મહાત્મા સતપુરુષોની મેવા થવી જોઈએ

નિયમ અષ્ટાવીસમો

આ નિયમ જીવનના ઉદ્દેશોને અનુલક્ષીને છે જીવનના ચાર ઉદ્દેશ છે, જે બધા માર્ગાનુસારીએ લક્ષ્યમા રાખવા જોઈએ કોઈ એકા મહત્ત્વના ઉદ્દેશની મિદ્ધિ અથવા ઉચ્ચ ઉદ્દેશનો ભોગ અપાઈ ન જાય એ જોવું ખાતર જરૂરી છે ગૌણ ઉદ્દેશોની સાધનામા મુશ્કેલી જેવું લાગે તો એ જતા કરવા જોઈએ ઉચ્ચ ઉદ્દેશનું રક્ષણ કરવું એ જીવનનું પરમ ધ્યેય છે આથી એ ધ્યેયનું યથાશક્ત્ય રક્ષણ કરવું જોઈએ

વિશ્વનું કલ્યાણ, દ્રવ્ય-પ્રાપ્તિ, વાસનાઓની પરિતૃપ્તિ અને મુક્તિ એ ચાર જીવનના મુખ્ય ઉદ્દેશો છે એમા વાસનાઓની પરિતૃપ્તિ મર્વથી નિષ્કૃત છે મુક્તિ એ જીવનનો સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ છે

સદાચારના નિયમોના યથાથ પાલનથી બીજાઓનું (વિશ્વનું) કલ્યાણ થાય છે દ્રવ્યથી વિવિધ પ્રકારના સુખનું સાધન મળે છે ઇચ્છાઓ-વાસનાઓનો કંઈ ટોટો

નથી. દરેક વાસના સર્વ રીતે દુઃખદાયી છે. આથી તેની પરિતૃપ્તિની વૃત્તિ સર્વથા અનિષ્ટ છે. વાસનાઓની પરિતૃપ્તિ એ જીવનનો નિકૃષ્ટ ઉદ્દેશ હોવાથી માર્ગાનુસારીએ વાસનાઓથી બને તેટલું વિમુખ થવું જોઈએ.

દ્રવ્યપ્રાપ્તિ અને વાસનાઓની પરિતૃપ્તિ એ સામાન્ય રીતે દુનીયાના મનુષ્યોનું ધ્યેય છે. એ ધ્યેયને બદલે વિશ્વનાં કલ્યાણ અને મોક્ષ-પ્રાપ્તિનું ધ્યેય થાય તો જીવનમાં અજબ પરિવર્તન થાય. મનુષ્ય-જીવન સર્વોચ્ચતાને શિખરે પહોંચે.

મુક્તિ-સુખનો કંઈક ખ્યાલ આત્મ-ગુણોનો વિકાસ થતાં આવે છે. અમુક કર્મોના ક્ષય અને આત્મદ્રવ્યના પ્રાધાન્યથી આત્માના અમુક ગુણો ખીલી નીકળે છે ત્યારે મોક્ષનાં સુખની કંઈક ઝાંખી થઈ શકે છે. આવું અપૂર્વ સુખ એ પ્રત્યેક માર્ગાનુસારીનું પરમ ધ્યેય હોવું જોઈએ. મુક્તિ એ જીવનનો સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ હોવાથી એની સાધનાનું ખાસ લક્ષણિન્દુ જ હોય. મોક્ષના ઉત્તમોત્તમ ઉદ્દેશનું પાલન એ માર્ગાનુસારીના જીવનનો પરમ આદર્શ હોય એ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ તેનો જીવનમંત્ર હોય.

નિયમ ઓગણત્રીસમો.

શક્તિ અનુસાર કાર્ય. માર્ગાનુસારીએ કોઈ પણ કાર્ય કરતા પોતાની શક્તિ કે અશક્તિનો વિચાર કરવો જોઈએ. પોતાની શક્તિ બહારનું કોઈ કાર્ય માર્ગાનુસારી માથે ન લે.

નિયમ ત્રીસમો.

જીવનના ઉચ્ચ ઉદ્દેશોની સિદ્ધિ અર્થે પ્રગતિ જીવનના ઉચ્ચ ઉદ્દેશો સાધ્ય થાય તે માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું એ માર્ગાનુસારીઓને પાળવાનો એક ઉત્તમ નિયમ છે દિન પ્રતિદિન આત્માની પ્રગતિ થતી રહે એવું વર્તન માર્ગાનુસારી માટે પ્રશસનીય છે

નિયમ એકત્રીસમો

જે કાર્યો અમુક સમયે કરવા જેવા હોય તે કાર્યો માર્ગાનુસારીએ અવરત્ય કરવા અમુક સમયે અમુક કાર્ય કરવા જેવું નથી, એવી પ્રતીતિ થાય તો એ કાર્ય બંધ કરવું અકાર્યોથી મદા પરાડમુખ રહેવું ઘટે

નિયમ બત્રીસમો

શાસ્ત્ર-વાચન માર્ગાનુસારીએ નિત્ય શાસ્ત્ર-શ્રવણ કરવું જોઈએ કે ધર્મશાસ્ત્રો વાચવા જોઈએ, તેથી સતપ્રતીતિ અને સત્યશ્રદ્ધાની પરિણતિ થાય છે આત્મ-પરીક્ષણથી ધર્મ-નિયમોના અધિક પાલનની આવશ્યકતા સમજી શકાય છે સમ્યક્ત્વલાવના આતરચિહ્નોને અભાવે યથાયોગ્ય આત્મપરીક્ષણથી આત્મ-પ્રગતિમા પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણ થાય છે

નિયમ તેત્રીસમો

કદાચકુનો ત્યાગ કોઈના ઉપર વિજય મેળવવાની કે કોઈનું અહિંત કરવાની ઇચ્છાથી કોઈ દુષ્ટ કે નૈતિક

દ્રષ્ટિએ ખોટું કાર્ય કરવું એ કદાચહ છે. આવી કદાચહ-વૃત્તિ માર્ગાનુસારીઓ માટે સર્વથા ત્યાજ્ય છે. માર્ગાનુસારીની વૃત્તિ કદાચહ રહિત અને ખીનઓને અનુકૂળ હોવી જોઈએ. સમભાવયુક્ત સમન્વયપણાથી કદાચહને તિલાંજલી આપવી જોઈએ. કદાચહ એ અનેક અનર્થોનું મૂળ હોવાથી તેનો ત્યાગ માર્ગાનુસારીઓ માટે ખાસ જરૂરી છે.

નિયમ ચોત્રીશમો.

સદ્ગુણ પ્રત્યે પક્ષપાત. સદ્ગુણ-પ્રાપ્તિની સદ્ભાવનાથી માર્ગાનુસારીને સદ્ગુણ માટે પક્ષપાત જ હોય. આથી દરેક શક્તિઓનો ઉપયોગ સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ માટે થવો જોઈએ. સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ અર્થે સદ્ગુણનો ઉપયોગયુક્ત પક્ષપાત આનવાર્ય છે.

નિયમ પાંત્રીસમો.

માર્ગાનુસારીએ જુદા જુદા ધર્મો, તત્ત્વજ્ઞાનો, મંત્રો આદિના ગુણ-દોષની યથાર્થ પરીક્ષા કરી દરેક પ્રશ્ન અને શંકાઓનું સમાધાન કરવું જોઈએ.

માર્ગાનુસારીએ પાળવાના સર્વ નિયમોની સમીક્ષા થઈ. હવે ચોથા ગુણસ્થાનનો વિચાર કરીએ.

ચતુર્થ ગુણસ્થાન.

આત્મિક સત્યનું નિદર્શન થતાં, તે વિષે આ ગુણસ્થાનમાં કંઈ શંકા, ઉપેક્ષા કે અસ્થિરભાવ રહેતા નથી. સત્ય પ્રત્યેનો તિરસ્કારભાવ લુપ્ત થાય છે. ચોથા ગુણ-

ચ્ચાનવાળાને ઉચ્ચ ક્રોધ થતો નથી ઉચ્ચ ક્રોધના આવિર્ભાવને અજાણે તે ક્ષમાશીલ હોય છે ચિત્ત સમ્યક્ત્વલાવી ળને છે

આ ગુણુચ્ચાનમા ચિત્ત-સયમનુ મહત્ત્વ યથાર્થ રીતે સમજી શકાય છે આથી કેટલાએક સયમની પ્રાપ્તિ અથે વિવિધ પ્રયત્નો કરે છે મહત્ત્વ સમન્યા છતાં દુર્બળતાને કારણે કેટલાક મનુષ્યોવી સયમની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નવી સયમની પ્રાપ્તિ માટે બીલકુલ પ્રયત્ન ન કરનારા પણ કેટલાક રોય છે આમ છતાં આ ગુણુચ્ચાનની ખૂબી એ છે કે હરેક ચિત્ત-મયમનુ મહત્ત્વ તો ળરાબર સમજે છે

ઇન્દ્રિય સુજોની ઉપભોગવૃત્તિ અને અનુચ્ચ કથાયો ઉપર આ ગુણુચ્ચાનમા યથાયોગ્ય સયમલાવ રોતો નથી

મિધ્યાત્વરૂપ પ્રવર્તક કારણુના અનસ્તિત્વને કારણે, આ ગુણુચ્ચાનમા અનિષ્ઠ ઘોર કર્મોની પરિણતિ થતી નથી નિદ્રાનિદ્રાની દશા પ્રાપ્ત થતી નથી નિદ્રામા જાગૃત જાવ આવતો નથી નિદ્રામા જ હલન-ચલન આદિ ક્રિયાઓ કરવાની ઘોર દશાની નિષ્પત્તિ થતી નથી આવી ઘોર દશામા ઇન્દ્રિયોનુ કાય અટકી પડે છે મતિજ્ઞાનનુ આવરણુ કાય છે

આ ગુણુચ્ચાનમા અત્ય પ્રત્યે અજાણ સજવી શકતો નથી ંી કે નપુન્નકની વિષય-વાસનાને અનુરૂપ કર્મો ળ ધાતા નથી તિય ચ ક નર્કગતિ પ્રાપ્ત થાય એવા કર્મોની પણ નિ પત્તિ થતી નથી શરીર સ્રોધકવ, મુદ્રીત્તિ આદિને વિધાતક કર્મો પત્તિમતા નથી

જ્ઞાનનું આવરણ, સુખ-દુઃખ, સંશય, લય, અનુશ્રય કષાયો, મનુષ્યત્વ, દેવત્વ, શરીર સૌષ્ઠવ, સુકીર્તિ આદિ જનક કર્મોની પરિણતિ આ ગુણસ્થાનમાં થાય છે. નૈતિક દૌર્બલ્ય, અનૌદાર્ય અને લાલાંતરાયનાં કારણભૂત કર્મો પણ નિષ્પન્ન થાય છે. ઉચ્ચ ગોત્રકર્મ બંધાય છે. ઇચ્છાવશાત્ કેટલાંક સારાં કાર્યો થઈ શકે એવાં કર્મો પણ ઉત્પન્ન થાય છે.

પાંચમું ગુણસ્થાન.

કર્મનાં સાધન-કારણોનું ક્રમશઃ નિવારણ કરવું એ આપણી શક્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનો ઉપાય છે. સાધન-કારણોના નિવારણથી આત્માની પ્રગતિ સુલભ થઈ પડે છે.

ચોથાં ગુણસ્થાનમાં ચિત્ત-સંયમની ખામી હોય છે. પાંચમા ગુણસ્થાનમાં આ ખામીનું કેટલેક અંશે નિવારણ થાય છે. સમ્યક્ત્વલાવ યથાર્થ સ્વરૂપમાં હોય છે. ચિત્ત-સંયમની પ્રાપ્તિ અર્થે ઓછાવત્તા પ્રયત્નો થયા કરે છે.

કંઈક તીવ્ર હોય એવા કષાયોનું આ ગુણસ્થાનમાં નિરસન થઈ શકે છે. આથી અમુક અહિતકારી કાર્યોથી પર રહેવાનાં વ્રતો લઈ શકાય છે. સ્થળાંતર કરી શકે એવાં પ્રાણીઓને અનુલક્ષીને આ ગુણસ્થાનમાં કંઈક અંશે સંયમ-લાવ હોય છે. સ્થલાંતર ન થઈ શકે એવા જીવો (વનસ્પતિ આદિ) પ્રત્યે જોઈએ તેટલો સંયમલાવ વર્તતો નથી.

આ ગુણસ્થાનમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ઉદ્ભવ થાય છે. સત્કાર્ય કરવાની ઇચ્છા થાય તો પણ તે ન કરી શકાય

એવા કમ બધાય છે પુરૂષ જાતિને અનુરૂપ વિષયવાસના, લય, ઉપહાસ, ચોખ્ખાચોખ્ખ ઉપેક્ષા-ભાવ, અનુગ્રહ કપાયો આદિ જનક કર્મોની પરિણતિ થાય છે દેવત્વ પ્રાપ્ત થાય એવું કમ પણ ઉત્પન્ન થવા સંભવ છે મનુષ્ય, તિયચ કે રાક્ષસનો અવતાર મળે એવા કર્મોની પરિણતિ આ ગુણુ સ્થાનમા શક્ય નથી

પાચમા ગુણુસ્થાનવાળાને જે ચિત્ત-સયમ કેટલેડ અશે પાળવાનો છે તેના નિકૃષ્ટ, મધ્યમ અને ઉચ્ચ એમ ત્રણ પ્રકારો છે

મધ-માસનો પારત્યાગ નિકૃષ્ટ સયમમા આવી જાય છે એ ઉપરાંત અહિંમા અને ધર્મધ્યાનની દ્રષ્ટિએ કેટલીક બાબ તોનું પાલન કરવું ઘટે છે અહંત્વ, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ પચપરમેષ્ઠીનું પાચમા ગુણુસ્થાનવાળાએ સદેવ ધ્યાન કરવું જોઈએ ઠોઈ ખાસ ઢારણુ વિના ઠોઈ નિર્દોષ પ્રાણી કે જગમ જીવનો ઈચ્છાપૂર્વક વિદ્યાત ન કરવાનો નિશ્ચય કરી તદનુસાર વતન કરવું જોઈએ

મધ્યમ ગીતે ચિત્ત-સયમનું સેવન કરનારે માર્ગાનું સાગીના નિયમો પાળવા ચૂકવું નહીં નીતિ અને સદા ચારના જ માર્ગનો તેણે આગ્રય લેવો જોઈએ ખારત્તો (ખાસ નિયમો) નું પાલન પણ અનિવાર્ય છે છ આવશ્યક નિયમો પણ કરવા જોઈએ

ઉચ્ચ પ્રકારના મયમનેવીઓનો સયમ ઘણી ગીતે

આદર્શ હોય છે. તેઓ અપરિપક્વ કુળો વિગેરે સચિત્ત આહારનો ત્યાગ કરે છે. દિવસમાં લોજન માત્ર એક વાર લે છે. વિષય-વાસનાની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ વિશુદ્ધ જીવન ગાળે છે. વ્યાપાર-ધંધામાંથી નિવૃત્ત થાય છે. દીક્ષા અંગીકાર કરવાના શુભ લાવ પણ હોય છે. દીક્ષાના મંગળલાવો કોઈ કોઈ વાર મૂર્તિમંત સ્વરૂપ પણ લે છે. આવી રીતના દીક્ષાલિ-લાપીઓ હમેશાં દીક્ષા જ લે છે એમ નથી. કોઈ દીક્ષા લે, અંતરાય હોય તો કોઈ ન પણ લે.

પંચપરમેષ્ઠી.

પંચપરમેષ્ઠી એટલે પાંચ પ્રકારના મહાન્ પવિત્ર પુરુષો. સર્વ જૈનોને એ પૂજ્ય અને સેવનીય છે. આત્માની ઉન્નતિ ઇચ્છનારાઓ તેમનું સદૈવ ધ્યાન કરે છે.

પંચપરમેષ્ઠી એટલે નીચેના મહાન્ પુરુષો સમજવા.

(૧) મોક્ષસુખયુક્ત શાશ્વત જીવનના માર્ગના પ્રણેતા સર્વજ્ઞ મહાત્માઓ (અર્હત્). અર્હત્ લગવાનના ૧૨ વિશિષ્ટ ગુણો છે.

(૨) સિદ્ધ. સિદ્ધ એટલે મુક્તિ-દશા પ્રાપ્ત કરેલ જીવો. સિદ્ધના ૮ ગુણ છે.

(૩) આચાર્ય. આચાર્યો એ ધર્મનાયકો છે. આચાર્યના ૩૬ ગુણો છે. તેઓ જ્ઞાની અને અનુભવી મહાત્માઓ હોય છે. મહાન્ અને સમર્થ આચાર્યોએ તો આત્મ-સાક્ષાત્કાર પણ કરેલો હોય છે. કેટલાયેક આચાર્યો ઘણા

તેજસ્વી હોય છે તેમને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય તોયે ધર્મશુદ્ધિ તરીકે તેઓ ખરા માર્ગદ્રશ્ય છે

(૪) ઉપાધ્યાય ઉપાધ્યાયો આચાર્યથી ઉતરતા દરજ્જાના ધર્મશુદ્ધો છે તેઓ આત્માનુ વસ્તુસ્વરૂપ જાણે છે તેમના રૂપ શુભો હોય છે

(૫) સાધુ પચ્ચમહાન્તોનું પાલન કરનાર કોઈ પણ સ્ત્રી કે પુરુષને સાધુ કે સાધ્વી કહે છે મહાન્તોનું પાલન યથાર્થ રીતે કરે તેઓ જ ખરા સાધુ છે સાધુઓના વિશિષ્ટ શુભો રહ્યે છે

છ પ્રકારના આવશ્યક કાર્યો-કર્મો

મધ્યમ પ્રમાણમાં ચિત્ત-સચમનુ સેવન કરનારાઓ નિત્ય છ પ્રકારના આવશ્યક કર્મો કરે છે એ આપણે ઉપર જોયું છે છ આવશ્યકોમાં પ્રભુપૂજા એ પ્રથમ પ્રકાર છે પ્રભુપૂજા એટલે અર્હત્ પ્રભુ કે તેની મૂર્તિની પૂજા નામસ્મરણ એ પ્રભુપૂજાની એક રીતિ છે, તેથી ચિત્તના ભાવ ઉત્તત થને છે મનુષ્યની આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ ઘણી પ્રગતિ થાય છે

પ્રભુની મૂર્તિ, ચિત્ર, પ્રતિકૃતિ આદિ દ્વારા પૂજા કરવી એ પ્રભુપૂજનનો બીજો પ્રકાર છે જે મહાન્ આત્માઓ આપણી મમક્ષ્ણ વિદ્યમાન ન હોય તેની આ રીતે પૂજા થઈ શકે છે વિવિધ પ્રકારના ચિહ્નો, આવેષનો કે નમુનારૂપ આકારોથી પણ પ્રભુપૂજન થાય છે મૂર્તિપૂજનનું મહત્ત્વ

યોગ્ય રીતે સમજવામાં આવે તો મૂર્તિપૂજામાં આત્મોન્ન-
તિનું પ્રધાન તત્ત્વ રહેલું છે એ વાત સ્પષ્ટપણે સમજી
શકાશે. મૂર્તિપૂજાનાં કોઈ કોઈ વાર અનિષ્ટ પરિણામો આવે
છે, એથી મૂર્તિપૂજાનું મહત્ત્વ જરાયે ઘટતું નથી. મૂર્તિપૂજા
આત્મોન્નતિનો એક સુંદર માર્ગ છે.

જે મહાન્ પરમપુરુષ વિદ્યમાન ન હોય તેની પૂજા
કરવી એ મહાપુરુષોની પૂજાનો ત્રીજો પ્રકાર છે. આ પ્રકારમાં
આપણે લાવી મહાપુરુષની પૂર્વસ્થિતિની પૂજા કરીએ છીએ.
લાવી મહાપુરુષની પૂર્વસ્થિતિની પૂજા કરતાં ખરી રીતે
લાવી મહાપુરુષનું જ પૂજન થાય છે. દા. ત. શ્રેણિક મહા-
રાજા આગામી ચોવીશીમાં પ્રથમ તીર્થંકર થવાના છે, આથી
મહારાજા શ્રેણિકની મૂર્તિ વિગેરેની પૂજા એ આગામી
ચોવીશીના પ્રથમ તીર્થંકર પદ્મનાભ પ્રભુની જ સેવા (પૂજા) છે.

મહાપુરુષોની જ પૂજા કરવી એ મહાપુરુષોના પૂજનનો
ચોથો પ્રકાર છે.

સમર્થ મહાપુરુષના પૂજનવિષયક ઉપર જે ચાર પ્રકારો
આપવામાં આવ્યા છે તેને નામપૂજા, દ્રવ્યપૂજા, સ્થાપના-
પૂજા અને લાવપૂજા કહે છે. પૂજાના આ પ્રકારોથી પૂજ્ય
મહાપુરુષોનું પૂજન થાય છે. તેમના વિષે કેટલુંક આવશ્યક
જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આદર્શ મહાપુરુષોની પૂજા
આમાંની કોઈ કે બધી રીતે કરતાં શ્રદ્ધા-બળ વધે છે.
ધર્મ-મંતવ્યો નિઃસંદેહ બને છે. આદર્શ પરમપુરુષોની
પૂજાથી એમની પૂજાનો લાવ વિકસે છે. પરમપુરુષોની

પૂજા આ પ્રમાણે આત્મોત્તતિના ઉચ્ચ આદર્શને સાધન બૂત છે

આમ પ્રભુપૂજા રૂપ પ્રથમ આવશ્યકની પૂર્તિ થઈ એ પછીના બીજા આવશ્યકો આ રહ્યા —

ગુરુપૂજા, શાસ્ત્રાભ્યાસ, આત્મસંયમ, તપ અને દાન

મધ્યમ સ્વરૂપમા—ચિત્તસંયમનું સેવન કરનારાઓએ ગુરુપૂજા અને શાસ્ત્રાભ્યાસ દરરોજ કરવા જોઈએ ચિત્ત—સંયમનું પાલન કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમા હમેશા કરવું જોઈએ કોઈ ને કોઈ પ્રકારનો બાહ્ય તેમજ આતર તપ પણ કરવો જોઈએ

ઉપવાસ, આય બિલ આદિ બાહ્ય તપો છે ધ્યાનના આસનો એ પણ બાહ્ય તપ છે ધ્યાન આતર તપ છે

દાન કરવું એ છઠું આવશ્યક નિત્યકર્મ છે સંયમીઓએ દાન આપવું પણ તે સમલાવથી પોતે દાન લેનારથી કોઈ રીતે ચઢીયાતો છે એવો ભાવ દાન આપનારને ન હોય દાન આપનારને એવા અશુભ ભાવ પરિણમે તો તેથી અહુભાવને ઉત્તેજન ને પોષણ મળે છે અભિમાનથી જ્ઞાનનું આવરણ થાય છે

શ્રાવકના બાર વ્રત

ચિત્ત—સંયમની સિદ્ધિમા બાર વ્રતો ઘણા લાભદાયી છે આથી શ્રાવકો એ સર્વ વ્રતોનું આચરણ કરે છે સર્વ વ્રતો મનુષ્યની મલાવ્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના ઉપાયરૂપ છે હિમક્રમાથી અહિમક્ર દશા પ્રાપ્ત થાય છે

વ્રત શબ્દ સંસ્કૃત ધાતુ વૃ ઉપરથી નીકળેલ છે. વૃ એટલે પસંદ કરવું. આથી 'વ્રત'નો શાબ્દિક અર્થ એક પ્રકારની પસંદગી કે વરણી થાય છે. લાક્ષણિક દ્રષ્ટિએ વિચારતાં તેનો સદાચારના માર્ગની વરણી એવો એક અર્થ થઈ શકે છે. સંલવનીય માર્ગોમાંથી સન્માર્ગનું શોધન કરવા માટે વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કે ગર્ભિત ઇચ્છા-યુક્ત પ્રયત્ન (ચાચલ્ય) એ અર્થો પણ લાક્ષણિક દ્રષ્ટિએ ઘટાવી શકાય છે.

આપણે હાલ પાંચમા ગુણુસ્થાનનો વિચાર કરીએ છીએ. પાંચમા ગુણુસ્થાનવાળા સમ્યક્ત્વલાવી હોય અને આથી તેઓ સન્માર્ગની જ વરણી કરે. અસત્ય અને અધર્મમાં મુગ્ધ થયેલા મનુષ્યો સન્માર્ગને પસંદ ન કરે અને એ રીતે સન્માર્ગથી દૂર રહે છે.

ઘણા માર્ગોમાંથી સદાચારના માર્ગની વરણી કરવી એમાં વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા છે. વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવામાં અનેક વિઘ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. આથી ચાંચલ્ય (વીર્ય) સ્કુરાયમાન થાય છે. સન્માર્ગની વરણીનું કાર્ય આ પ્રમાણે અત્યંત કઠિન છે. જૈન વ્રતો વૈદિક વ્રતોથી જુદા જ સ્વરૂપનાં છે. કોઈ દેવની ખાધા કે કોઈ દેવની આજ્ઞાનાં પાલનને એ વ્રતોમાં ખીલ-કુલ સ્થાન નથી.

બાર વ્રતોમાંનાં પહેલાં પાંચ વ્રતોને આણુવ્રત (નાનાં વ્રતો) કહે છે. એ પછીનાં ત્રણ અને છેલ્લાં ચાર વ્રતોને

અનુક્રમે ગુણવત અને શિક્ષાવત કહે છે સાધુઓને પાળવાના કઠિન વ્રતોની અપેક્ષાએ પહેલા પાચ વ્રતોને અણુવ્રત કહેવામા આવે છે ગુણવ્રતોથી પહેલા પાચ વ્રતોને ટેકો મળે છે છેલ્લા ૪ વ્રતો શીસ્ત અને સયમ ઉત્પાદક છે એ વ્રતોનુ પાલન સાધુજીવનની એક પ્રકારની તૈયારી રૂપ છે બધા વ્રતોનુ સ્વરૂપ જાણવા જેવુ હોવાથી આ નીચે આપ્યુ છે

૧ સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરમણુ વ્રત

હિસા કે જીવનો ઘાત કરવાથી દૂર રહેવાનુ વ્રત તેને સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરમણુ વ્રત કહે છે હિસાનો શાબ્દિક દ્રષ્ટિએ અર્થ ન કરતા કંઈક સ્થૂલ દ્રષ્ટિએ તેનો અથ અત્રે સમજવાનો છે

આત્માનો વિનાશ થતો નથી તેથી હિસા શુ છે ? એ જાણવાની ઘણી જરૂર છે કયા કયા પ્રકારની હિસા ન જ કરવી એ જાણવુ તો ખાસ જરૂરી છે

હિસા શુ છે ?

સાવધાનતા રહિત કાર્યોથી જીવન-ખજોને છૂટા પાડવા એનુ નામ હિસા ગવ, નિદ્રા આદિને પરિણામે અસાવધાનતા આવે છે એ સ્થિતિમા જે કાર્યો થાય તે કાર્યોની અસાવધ કાર્યો તરીકે ગણના થાય છે આવી ગીતે અસાવધાન સ્થિતિમા ઘણીયે વાર હિસાના ભાવો પગિણુમે છે અને કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમા હિસા થાય છે

ગર્વથી ઉદ્ધતાઈ પ્રાપ્ત થાય છે જેથી અન્ય પ્રાણીઓના હિત વિગેરેના સંબંધમાં ઉપેક્ષાલાવ જન્મે છે. આ પ્રકારનો ઉપેક્ષાલાવ હિંસાનું કારણભૂત બને છે. કોઈ ઇન્દ્રિયસુખનો આસ્વાદ (વિષયદશા) પણ હિંસાસ્પદ થાય છે. ઉચ્ચ કષાયને લઈને વિવેકબુદ્ધિ લુપ્ત થઈ હોય કે તેને તિલાંજલિ અપાઈ હોય એ સ્થિતિમાં હિંસા થઈ જાય છે. નિદ્રામાં અસાવધાનતા પ્રાયઃ હોય જ અને એ રીતે નિદ્રામાં હિંસાના પ્રસંગો ઘણાં બને છે. અનિષ્ટ વાર્તાલાપને પરિણામે પણ કેટલીક વાર હિંસા થાય છે. વિષયવાસના કે ચિત્તની ઉશ્કેરણી એ અનિષ્ટ વાર્તાલાપનું પરિણામ છે. ચિત્તની ઉશ્કેરણી કે વિષયવાસનાને કારણે અનેક પ્રકારના કલહો જાગે છે, યુદ્ધો પણ થાય છે. આ રીતે અનિષ્ટ વાર્તાલાપથી કવચિત્ ઘોર હિંસા પણ પરિણમે છે.

જીવનના બળો છૂટા પાડવાથી હિંસા થાય. આથી એ બળો ક્યા ક્યા છે એ બરાબર સમજવું જોઈએ.

સ્પર્શેન્દ્રિય, સ્વાદેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, દર્શનેન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય એ પાંચે ઇન્દ્રિયો (ચામડી, જીભ, નાક, આંખ અને કાન), શરીરબળ, વાણીબળ, ચિત્તશક્તિ, શ્વાસોચ્છવાસ શક્તિ અને આયુષ્ય એ ૧૦ પ્રકારના જીવનબળો છે. જુદા જુદા પ્રાણીઓનાં જીવનબળ જુદા જુદા હોય છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયવાળા (એકેન્દ્રિય) પ્રાણીઓને સ્પર્શશક્તિ

અને શરીરબળ તથા શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુધ્ય એમ ચાર
 જીવન-બળો હોય છે પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ, વનસ્પતિ
 અને વ્રણો એ સર્વ એકેન્દ્રિય હોવાથી તેમને ચાર જ
 જીવન-બળો હોય છે

દીન્દ્રિય (બેઠન્દ્રિયવાળા) પ્રાણીઓમાં એકેન્દ્રિય
 પ્રાણીઓ કરતા બે પ્રાણુ-બળો વિશેષ હોય છે એકેન્દ્રિય
 પ્રાણીઓમાં સ્વાદબળ અને વાણીબળ હોતા નથી આ
 બંને બળો બેઠન્દ્રિયવાળા પ્રાણીઓમાં હોય છે આમ
 તેમને એકદર ૬ જીવન-બળો હોય છે શબ્દ, છીપ
 વિગેરેમાના જીવો દીન્દ્રિય હોવાથી તેમના જીવન-બળ ૬
 પ્રમાણના છે

ત્રીન્દ્રિય (ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા) પ્રાણીઓમાં ત્રીન્દ્રિય
 પ્રાણીઓ કરતા એક જીવન-બળ અધિક હોય છે
 આ બળ તે પ્રાણેન્દ્રિયનું બળ છે ત્રીન્દ્રિય પ્રાણીઓમાં
 સુખવાની શક્તિ યજ્ઞ હોય છે તેમના જીવન-બળો એક
 દર સાત છે જ, માકડ અને ફીડી એ સર્વ ત્રીન્દ્રિય
 પ્રાણીઓ છે

ચતુર્ગિન્દ્રિય (ચાર ઇન્દ્રિયવાળા) પ્રાણીઓને ત્રીન્દ્રિય
 પ્રાણીઓ કરતા ત્રીન્દ્રિય (આખ) રૂપી જીવન-બળ વિશેષ
 હોય છે આ રીતે તેમને ૮ જીવન-બળો હોય છે
 વીંછી, મધમાખી, જમરો એ ચતુર્ગિન્દ્રિય પ્રાણીઓના
 દ્રશ્ય ત ૩

પાંચેન્દ્રિય (પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા) જીવોના ૯ અને ૧૦ જીવન-બળવાળા એમ બે પ્રકારો છે. કેટલાક અત્યંત સૂક્ષ્મ જીવો જેમનામાં ચિત્તબળ હોતું નથી તેઓ પ્રથમ પ્રકારના છે. નવ બળવાળા પ્રાણીઓમાં શ્રવણબળ હોય છે. જે પાંચેન્દ્રિય પ્રાણીઓને ચિત્તબળ પણ હોય છે તેમને એકંદર ૧૦ જીવન-બળો હોય છે. દા. ત. મનુષ્ય, માછલાં, પશુ, પક્ષી.

ઉપરોક્ત જીવન-બળો ઉપરથી ઇન્દ્રિયોનો વિકાસ કેમ થાય છે એ સમજી શકાય છે. જીવન-બળોને વિષુટાં પાડવાં કે છિન્નલિન્ન કરવાં એ હિંસા છે એની આંખી પણ થઈ શકે છે. અસાવધતાથી આમ ઘણીયે વાર જીવન-બળો વિષુટાં પડે છે અને એ રીતે હિંસા થાય છે.

નરકમાં આવી હિંસા પ્રતિક્ષણે થયા કરે છે. ફેર એટલો જ કે જીવન-બળો વારંવાર પાછાં એકઠાં થઈ જાય છે. આ રીતે નરકના જીવોને જીવન-બળો છૂટા પડવાનું દુઃખ નિરંતર થયા જ કરે છે.

પાંચમા ગુણસ્થાનવાળાથી તમામ પ્રકારની હિંસાનો ત્યાગ ન થઈ શકે. આથી કઈ કઈ હિંસા તેને માટે સર્વથા ત્યાજ્ય છે એ જાણવું જરૂરી છે. હિંસા અનેક રીતે થાય છે. એના પ્રકાર વ્યાપક નિરીક્ષણથી જાણી શકાય. કેટલાક પ્રકારો આ રહ્યા.

(૧) શિકાર કરવો, માછલાં પકડવા, ગોળીબારથી હિંસા કરવી.

(૨) ઇન્દ્રિય-છેદન

(૩) આમરા, પીછા વિગેરેનો પોષાક નિમિત્તે ઉપયોગ

(૪) માત્રલક્ષણ

(૫) યુદ્ધ

(૬) યસાદિ નિમિત્તે પશુઓના બલિદાનથી થતી હિંસા

(૭) વૈગ વાળવા માટે થતી હિંસા

(૮) પર્વણીની માન્યતાથી માખી, છવજ તુઓ વિગેરેની હિંસા

(૯) દેહાન્ત દર (કામી વિગેરે)

(૧૦) આત્મરક્ષણ નિમિત્તે થતી હિંસા

ન્યૂન પ્રાણાતિપાતવિગમણ વ્રતધારી ગળત સ્વરક્ષણ નિમિત્તે યુદ્ધ કરી ગરકે એવો જૈન સિદ્ધાન્ત છે આ સંબંધી વિશેષ વિવેચનની જરૂર દોષાથી તેનું યોગ્ય નિરૂપણ હવે પછી આગળ કરવામા આવ્યું છે

જે મનુષ્ય શિકાર કરતો હોય તેના ચિત્તના ભાવોનું પૃથક્કરણ કરીએ તો ત્રણ પ્રકારની મનોદશા પ્રવર્તતી હોય એમ જણાય છે - (૧) નિર્દોષ પ્રાણીને ચતા હુ ખનો અવિચાર (વિચારનો અભાવ), (૨) પોતાના જ સુખના વિચારમા મગ્નવૃત્તિ, (૩) શિકારનો ભોગ બનતા પ્રાણીને થતા હુ ખ-દદને માટે સંપૂર્ણ નિર્દયતા આ પ્રમાણે અવિચારિતા, સ્વાર્થવૃત્તિ અને નિઘણતા એમ ૩ પ્રકારની મનોદશાનું શિકારમા પ્રાધાન્ય હોય છે

શરીર-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું કંઈ ને કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી શરીરનાં વિવિધ અંગો અને ઉપાગોનું છેદન થાય છે. કોઈ પ્રાણીના જીવને ભોગે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો મનુષ્યને હક્ક ન હોઈ શકે. આથી જ્ઞાન નિમિત્તે કોઈ પ્રાણીનાં શરીર-છેદનનું કાર્ય ઘણું જ અઘટિત છે.

શરીર-વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું જ્ઞાન તો ખરું જ્ઞાન થાય એટલે એની મેળે આવે છે. આથી શરીર-શાસ્ત્રના જ્ઞાનનું આવરણ થાય એવાં કર્મનું જ નિવારણ કરવું ઘટે છે. અન્ય પ્રાણીઓનાં શરીરનું છેદન કરવું એ કર્મનિવારણનો માર્ગ નથી. જૈનોના નીતિ-સિદ્ધાન્તની દ્રષ્ટિએ પણ આવી રીતનું શરીર-છેદન સર્વથા અનિચ્છનીય છે.

જીવરક્ષણની દ્રષ્ટિએ વિચારતા, સ્થલાન્તર જેમનાથી શક્ય હોય એ જ જીવોનું રક્ષણ પાંચમા ગુણસ્થાનવાળાથી થઈ શકે. વનસ્પતિ, વૃક્ષો આદિ સ્થાવર જીવોની રક્ષા તેનાથી શક્ય નથી. આથી સ્થલાન્તર ન કરી શકે એવા જીવોની હિંસા ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા પાંચમા ગુણસ્થાનવાળાથી લઈ શકાય નહિ. સાધુઓને સ્થાવર જીવોની પણ જે રક્ષા કરવાની છે એ દ્રષ્ટિએ વિચારતાં સ્થાવર અને જંગમ જીવોના સંબંધમાં સાધુઓની જીવહયા સંસારી કરતાં ખમણી છે એમ કહી શકાય.

સ્થલાન્તર કરી શકે એવા જીવોની રક્ષાની દ્રષ્ટિએ પણ સાધુઓની અહિંસાવૃત્તિ સંસારીઓ કરતા ખમણી છે. મકાનોનું ખાંધકામ, રસોઈ આદિ કાર્યોમાં હિંસા કરવાનો કોઈ

પણ પ્રકારનો નિશ્ચય ન હોય તો પણ હિસા થઈ જાય છે સસારીઓને ખાનગી તેમજ ખીજા અનેક કામો કરવાના હોય છે, જેમા હિસાનો નિર્ણય કોઈ રીતે વિદ્યમાન ન હોય તો પણ જગમ જીવોની હિસા અવશ્ય થાય છે આવી રીતે ઘણા કામો હિસાજનક હોવા છતાં એ કામો બંધ કરવાનું સસારીઓ માટે શક્ય નથી

સિદ્ધ, વાઘ વિગેરે હિસક પ્રાણીઓ તથા ડાકુઓ વિગેરે પોતાના ઉપર હુમલો કરે તે વખતે હિસાથી પર રહેવું-નિશ્ચય હોય છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની હિસા ન કરવી-એ સસારીને ઉદ્દેશીને લાગ્યે જ શક્ય છે નિર્દોષ પ્રાણીઓને અનુલક્ષીને સસારીની અહિસાવૃત્તિ સંભવિત છે સાધુઓ હિમક પ્રાણીઓ વિગેરેની હિસાવી પણ પર રહે છે આ રીતે વિચારતા પણ સાધુઓનો દયાભાવ સસારીઓ કરતા દ્વિગુણી (બેવડો) છે

નિર્દોષ પ્રાણીઓનો પણ ઘાત કરવાના નિશ્ચયને પરિણામે, કેટલીક વાર મનુષ્યો નિર્દોષ પ્રાણીઓની હિસા કરે છે આવી હિસા કેટલીક વાર કોઈ ખાસ કારણજન્ય હોય છે કારણ નહોતો તોયે એવી હિસા થાય છે નિર્દોષ પ્રાણીઓને મારી નાખવાના ખાસ કારણો હોય તો સસારી હિસાના નિશ્ચયથી પરાડમુખ થઈ શકે નહિ સાધુઓ ખાસ ઝરણો હોય છતાંયે નિર્દોષ જીવોનો ઘાત કરતા નથી આ દ્રષ્ટિએ વિચારતા સાધુઓની દયા સસારીઓ કરતા દ્વિગુણી છે

સાધુઓની અહિંસા ચાર રીતે ખેવડી છે એ આપણે જોયું. એ રીતે સાધુઓ સંસારીઓ કરતાં ૧૬ ગણી વધારે અહિંસાવૃત્તિ પાળી શકે છે એમ કહી શકાય.

સંસારીઓ અને તેમનાથી થતી શક્ય હિંસાનો વિચાર કરતાં સંસારી કેટલી હિંસાથી પર રહેવાનું વ્રત લઈ શકે એ સમજી શકાય છે. હિંસાનાં ખાસ કારણો ન હોય તો નિર્દોષ જંગમ (સ્થલાંતર કરી શકે તેવા) જીવોના નિશ્ચયપૂર્વક ઘાતથી જ પરાડમુખ થવાની કબૂલાત સંસારી આપી શકે. સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરમણ વ્રત સંસારી લે તે આ પ્રકારનું હોય.

પ્રથમ વ્રતધારી પોતાનાં વ્રતથી પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે:-

હું કોઈ નિર્દોષ જંગમ પ્રાણીને ખાસ કારણ વિના હિંસાના નિશ્ચયપૂર્વક હણીશ નહિ.

સદ્ગુણની અપ્રદેયતા.

સદ્ગુણ અને દુર્ગુણનું પરિવર્તન એક પ્રાણીમાંથી બીજા પ્રાણીમાં કદાચિ શક્ય નથી. જ્ઞાન અને સદ્ગુણ-પ્રાપ્તિ એ જે તે મનુષ્યની વિકાસ-દશારૂપ છે. સદ્ગુણ કે ગુણ કોઈના આખ્યા અપાતા નથી.

બાર વ્રતોનું સ્વરૂપ માર્ગાનુસારીના ઉપ નિયમો માફક આંતરિક તેમજ બાહ્ય એમ બે પ્રકારનું છે. બાર વ્રતોનું બાહ્ય તેમજ આંતર સ્વરૂપમાં પાલન કરવું તે સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે અત્યંત ઉપયુક્ત છે.

પ્રથમ નતના લગના ડારણો +

અહિંસાના પ્રથમ નતનો કેટલાક ડારણોને લઈને એ છે-વસ્તે અશે લગ થાય છે નતના લગ કરનાર કારણોથી નતના આતર સ્વરૂપનો અવરોધ થાય છે બાહ્ય સ્વરૂપને અતરાય આવતો નથી નતનો લગ કરનાર ડારણોને લઈને ચિત્ત-સંયમનો અલાવ હોય છે પ્રથમ નતનો લગ ઘણી રીતે થાય છે જેવી નતનો લગ થાય એવા કેટલાક દૃષ્ટાન્તો આ રહ્યા

(૧) કોઈ મનુષ્ય કે પ્રાણીનું ક્રોધવશાત્ કે બેદર કારીથી બંધન કરવું એ અહિંસા નત-લગનો એક પ્રકાર છે ત્યારે કોઈ મનુષ્ય કે પ્રાણીનું બંધન અનિવાર્ય હોય ત્યારે આગ વિગેરે આકસ્મિક પ્રસંગોમા બંધન-મુક્તિની સરળતા શક્ય હોય એ રીતે જ બંધન ઇષ્ટ છે ખરી મીતે જોતા બાર નતધારી શ્રાવકે બંધનને યોગ્ય પ્રાણીઓ ન પાળવા એવું શાસ્ત્ર-વિધાન છે

(૨) અનાવશ્યક પ્રકાર

(૩) જરૂરી કારણ વિના કોઈ પ્રાણીના અગ-ઉપાગોનું છેદન દા ત ઘોડાની પૂછડી ખામ કારણ વિના કાપી નાખવી એ અહિંસા નતનું એક બળકે સ્વરૂપ છે

(૪) લોભવશાત્ કે કોઈ ખીન કારણથી (અનિવાર્ય જરૂર ન હોય તો પણ) કોઈ પ્રાણી કે મનુષ્ય ઉપર વધારે બોને લાદવો

(૫) ખાસ જરૂરી કારણ વિના કોઈ મનુષ્ય કે પ્રાણીને અન્ન-જળથી વંચિત રાખવાં.

વ્રતપાલનનાં પરિણામ.

પ્રથમ વ્રતનાં પાલનથી આરોગ્ય સુધરે છે, ખળ વધે છે અને લાવી જીવન માટે હૃદયપુષ્ટ શરીરની પ્રાપ્તિજનક શરીરની નિષ્પત્તિ થાય છે. મિત્રો, આપ્તજનો અને પિતૃ-ઓનો વિયોગ થતો નથી. જીવનનાં સુખો તેમજ ચિરાયુની પ્રાપ્તિ થાય છે. સુકીર્તિ અને શરીર સાધવની લબ્ધિ થાય છે.

વ્રતલંગના પરિણામો એથી ઉલટાં છે. વ્રતલંગથી કોઈ અંગ-ઉપાંગમાં ખોડ આવે છે. મિત્રો વિગેરેનો વિયોગ થાય છે. તિર્યંચ કે નરક ગતિની પરિણતિ થાય છે. કોઈ અસાધ્ય રોગ કે કોઈ પ્રકારનું દુઃખ આવે છે. આયુષ્ય-ક્ષય પરિણમે છે.

૨ સ્થૂલ મૃષાવાદવિરમણુ વ્રત.

અશુભ આશયથી અને જાણી જોઈને અસત્ય બોલવું એ સ્થૂલ મૃષાવાદ છે. સ્થૂલ મૃષાવાદવિરમણુ વ્રતધારીએ એવા મૃષાવાદથી વિમુખ થવું ઘટે. અનિષ્ટ આશયથી અસત્ય ન બોલાય. અમુક વસ્તુ અસત્ય છે એમ જાણ્યા છતાં તે વસ્તુને સત્ય ગણાવવાનો પ્રયત્ન ન જ થાય.

વિવિધ પ્રકારના મનુષ્ય, પ્રાણીઓ, વસ્તુઓ વિગેરે વિષે વિવિધ દ્રષ્ટિએ અસત્ય બોલાય છે. કોઈ વસ્તુ કે

દ્રવ્ય આપણને થાપણુપે મળેલ હોય અને આપણે એની પ્રાપ્તિનો ઇન્કાર કરીએ તો તે પણ એક પ્રકારનું અસત્ય છે ન્યાયમદિગ્ધા કે ન્યાયમદિરની બહાર ખોટી માફી આપવી એ પણ મૃપાવાદ છે આ ઉપગત કોઈ ખરી વસ્તુનો ઇન્કાર કરવો, અવિદ્યમાન વસ્તુનું અસ્તિત્વ હગ વધુ, કોઈ મનુષ્ય અથવા ન હોય છતાં તેને અથવા કહેવો કે કોઈને ચોરી કરવાનું કહેવું એ બધા મૃપાવાદના પ્રકારો છે

અસત્ય બોલવામાં ક્રોધ, લોભ આદિ ચિત્તદશા ઘણી વાર કારણભૂત હોય છે ચિત્તની એવી સ્થિતિમાં ઇગદા પૂર્વક જુદું બોલાય છે કાપલ્યાણ, મોહ, તિરસ્કાર, ઉપહામવૃત્તિ, લય અને પારતત્ય (ગુલામી) દશાને પરિણામે પણ અસત્ય બોલાય છે ખોટો વિવેક એ પણ એક પ્રકારનું અસત્ય છે હું ખી સ્થિતિમાં બીજાઓનો ખોટો દોષ કાઢવો એ પણ મૃપાવાદનો એક પ્રકાર જ છે આ પ્રમાણે ક્રોધ અને લોભથી માંડીને હું ખી સ્થિતિ આદિના પરિણામે જે કંઈ અસત્ય બોલાય છે તે અસત્ય છે—મૃપાવાદ છે, પણ તે સ્થૂલ મૃપાવાદ નથી મૃપાવાદનો સર્વવ્યાપકિત્યાગ સસારીવી શક્ય નથી, સ્થૂલ મૃપાવાદનો જ પરિત્યાગ તે કરી શકે

સ્થૂલ મૃપાવાદવિરમણુ નર્તધારીની પ્રતિજ્ઞા એ હોય કે —

“કોઈનું અહિત કરવાના આશયથી હું કોઈ મનુષ્ય, પ્રાણી કે વસ્તુના સંબંધમાં જાણી જોઈને જોડું બોલવાથી પર (દૂર) રહીશ. ”

ઉપરોક્ત પ્રતિજ્ઞાનું પાલન શરીર, વાણી કે ચિત્તથી કે એ સર્વ રીતે કરવાની પ્રતિજ્ઞા (ત્રિકરણ શુદ્ધિથી કરવાની પ્રતિજ્ઞા) લેવાય છે.

આ ઉપરાંત ખીજાઓના સ્થૂલ મૃષાવાદને અનુમતિ કે ઉત્તેજન (કારણ) ન આપવાના આશયથી કે અમુક કૃત્ય કે પોતાની જાતિને અનુલક્ષીને કે આ સર્વ કારણો-વશાત્ મૃષાવાદવિરમણ વ્રત અંગીકાર થાય છે. આ રીતે મૃષાવાદવિરમણ વ્રતરૂપ પ્રતિજ્ઞાના એકંદર ૯ પ્રકારો છે.

મૃષાવાદ વ્રતલંગનાં કારણો.*

મૃષાવાદવિરમણ વ્રતનો લંગ એક રીતે થાય છે. એ વ્રતનાં લંગક કેટલાક ઉદાહરણો આપીએ આખ્યા છે:-

(૧) ઉદ્ધતાઈપૂર્વક અસત્ય આરોપણ (જોટો આક્ષેપ) કરવું. દા. ત. કોઈ મનુષ્ય ચોર ન હોય તેને ચોર કહેવો.

(૨) ખીજાને તુકશાન થાય એવો હુકમ ઉદ્ધતાઈથી કરવો.

(૩) જે મનુષ્યોના ગુપ્ત વાર્તાલાપનું શ્રવણ કરેલું ન હોવા છતાં નિંદા કરવાની ઇચ્છાથી વાર્તાલાપનું રહસ્ય પોતે

જાણે છે એમ કહેવું શુભ વાત જાણી પણ ન હોય છતાં એ વાતનું રહસ્ય પોતે જાણે છે એમ કહેવામાં નિહા કે આડીચુગલીનો ઉદ્દેશ હોય છે કેટલીક વાર જે મનુષ્યોને શુભ વાર્તાલાપ કરતા જોઈને કેટલાક મનુષ્યો વાત જાણી દોવાનો ડાળ કંઈ છે અને રાજ્ય, અમલદારો કે અમુક માણસો વિરૂદ્ધ કોઈ લેદલરી ગોપ્તી થતી હોય એવી વાત ફેલાવે છે આવી નિન્દાવૃત્તિ એ નતલગનું એક સ્વરૂપ છે

(૪) યૌજ્ય તપાસ કર્યા વિના, અસાવધપણે (કોઈ પ્રકારની બેદરકારીથી) કોઈ ખોટું ખત કરવું આથી વાણીની દ્રષ્ટિએ નતલગ થાય છે ચૂલ મૃપાવાદવિરમણ મતધારીઓ જાણી જોઈને ખોટું ખત કંઈ તો તેથી નતલગ પરિણમે છે

(૫) શ્રી કે મિત્રની શુભ વાતોનો ઘટસ્ફોટ શ્રી કે મિત્રની શુભ વાતો પ્રગટ કરવામાં કોઈ ખાસ આશય ન હોય તો પણ મતનો જગ થાય છે

અવિચારિતા, ઉદ્વેગથી કે વાણીની બેદરકારીથી બીજા નતનો જગ થાય છે, એમ ઉપરના દ્રષ્ટાન્તોથી જણાય છે વાણી સત્ય હોય છતાં તેથી બીજાનું અહિત થતું હોય તો મતજનનનું કારણ બને છે

બીજા મતના પાલનથી લોકોને મતધારીમાં વિશ્વાસ વધે છે સાગમાં મારા ઉદ્દેશો પણ પાર પડે છે લોકોનો

ગ્રાહ વધે છે. લાવીજીવન માટે કેટલાંક સારાં પરિણામયુક્ત કર્મોની નિપ્પત્તિ પણ થાય છે.

૩ સ્થૂલ અદત્તાદાનવિરમણ વ્રત.

કોઈ વસ્તુ કોઈના આખ્યા વિનાની લેવી એનું નામ અદત્તાદાન. અદત્તાદાન એટલે ચોરી. સ્થૂલ પ્રકારની ચોરીથી વિરમણ કરવું (પર રહેવું) એ સ્થૂલ અદત્તાદાન-વિરમણ છે. સ્થૂલ અદત્તાદાન વિરમણનું વ્રત લેવું એ સ્થૂલ અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત કહેવાય છે.

માલીકની સંમતિ નહોતી છતાં તેની કોઈ માલ-મીલકત લેવી એ ચોરી છે. ચોરાયલી વસ્તુની કંઈ પણ કિંમત માલીકથી મનાતી હોય તો એ ચોરી સ્થૂળ સ્વરૂપની છે. ચોરાયલા માલની કંઈ પણ કિંમત માલીકથી કે સામાન્ય રીતે ન ગણાય તો ચોરી સ્થૂલ પ્રકારની મનાતી નથી. આવી ચોરી સ્થૂલથી ઉતરતી નરમ પ્રકારની ચોરી ગણાય છે તેથી ત્રીજા વ્રતનો લંગ થતો નથી. આમ છતાં વ્રતધારીએ આ પ્રકારની ચોરીથી પણ પરાડ્મુખ થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ત્રીજા વ્રતનાં પાલનથી લોકોનો વિશ્વાસ વ્રતધારી પ્રત્યે વધે છે. એ રીતે વ્રતધારીનો ઉદય થાય છે. ચારિત્રનો વિકાસ થાય છે. વ્રતલંગથી લોકોનો અવિશ્વાસ જાગે છે કેટલીક વાર કાયદેસર સજા પણ થાય છે. લોકોનો વિશ્વાસ ન હોય તો કેટલાક ઉદ્દેશો સાધ્ય પણ થઈ શકતા નથી લાવી જીવન દુઃખી બને છે. નિર્વાહ માટે પરાધીન પણ

૩ જુ' વ્રત લેવું એ સ્થૂલ અદત્તાદાનવિરમણ.

બનવું પડે છે આ પરાધીનતા બાવી છવનને ઉદ્દેશીને મમજવી

મ્થૂલ અદત્તાદાનવિગ્મભણુ વ્રતનો લગ ઘણીય રીતે થાય છે એમાના કેટલાક ઉચ્ચેખનીય દ્રષ્ટાન્તો નીચે પ્રમાણે છે -

[૧] ચોરીનું કાર્ય થાણુ રાખવા ચોરાને આજ્ઞા, ચોર-ડાકુઓ માટે હથિયારો બનાવવા કે પૂરા પાડવા

[૨] ચોરાયલા માલની ખરીદી કે સ્વીકાર આમા પોતે ચોગી ન કરેલી હોય છતા માલીકની સમતિ વિના માલનો કબજો લેવાય છે, એ રીતે વ્રતનો લગ થાય છે

[૩] દાણચોગી તથા ચુર્દના સમયમા શત્રુને માલ પૂરો પાડવો

[૪] ખોટા તોલ અને માપનો ઉપયોગ કરવો

[૫] માલ ભેળસેળ કરવો, ખોટા સીક્ષા કે કોઈ બીજી ખોટી વસ્તુ બનાવવી

૪ સ્વપ્નારા સતોપ પરદારાવિરમણુ વ્રત

સ્વપ્નીમા સતોપ અને પરસ્પ્રીના ભોગનો ત્યાગ એ આ વ્રતનો ઉદ્દેશ છે મસાગીને ઉદ્દેશીને આ વ્રત ખાસ મહત્વનું છે વિષય ઉપભોગમા પ્રજ્ઞેત્પત્તિનો ઉદ્દેશ પ્રધાન હોવો જોઈએ એને બદલે એ ઉદ્દેશ ગૌણ બન્યો છે, વિષયલાલમા પ્રધાન બની છે આથી વિષયવાલસા ઓછી થાય એ સમાગીઓ માટે ખાસ જરૂરનું છે વિષયવાસ

નાનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજાય તો વિષયવાસનામાં ઘણો ઘટાડો થાય. વિષયવાસનાનું સ્વરૂપ જાણવા માટે કેટલાક મુદ્દાઓ આવશ્યક હોવાથી એ સંબંધી કંઈક વિવેચન સાથે જે તે હકીકત યોગ્ય થઈ પડે એવી કેટલીક મુદ્દાસર હકીકતો આ નીચે આપી છે.

પ્રથમ તો એ કે-વિષયવાસનાના પરિણામે શરીર અને ચિત્ત બન્ને દુર્બળ બને છે. વિષયસેવન ઘણી રીતે અહિતકારી છે. વિષયવાસના કે વિષયસેવનમાં કોઈ પ્રકારનું ખર્ચું સુખ નથી. ડૉ. નીકલ્સને પ્રાણીવિદ્યા સંબંધી એક પુસ્તકમાં આવે જ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે

પ્રજનક ધાતુ (વીર્ય) નું, આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં જેનો ઉપયોગ થઈ શકે એવું એક ઉચ્ચ પ્રકારનું દ્રવ્ય બની શકે છે. બીજા સખ્દોમાં કહીએ તો વીર્યમાથી એક એવો ઉંચો પદાર્થ બને છે જે ધર્મકાર્યોમાં ઘણો ઉપયોગી થાય છે. આ મંતવ્ય જૈનશાસ્ત્રનું જ મંતવ્ય નથી; કેટલાંક અજૈન શાસ્ત્રનું પણ આ જ પ્રકારનું મંતવ્ય છે.

સ્ત્રી-સેવનમાં દરેક વખતે નવ લાખ સંમૂર્ધિમ પ્રાણીઓની હિંસા થાય છે. આ દૃષ્ટિએ વિચારતા સ્ત્રી-સેવનમાં સંયમભાવ આવશ્યક છે. સ્ત્રી-સેવનને પરિણામે જે નવ લાખ જીવોની હિંસા થાય છે તે જીવો અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે. તેમનો આકાર મનુષ્ય જેવો હોય છે. પાંચે ઇન્દ્રિયો હોય છે, પણ ચિત્ત-શક્તિ હોતી નથી. સ્ત્રી-સેવનમાં આટલા બધા સૂક્ષ્મ જીવોની ઉત્પત્તિ અને હિંસા

ધાય છે એ દેવળ જૈન માન્યતા છે સર્વ દોષોથી રહિત સવર અહત્ પ્રભુના યોધ ઉપર આપણે આ માન્યતાના મળધમા વિશ્વાસ ગખીએ એ મતવ્યના સત્યના સ્થળધમા શકાને સ્થાન ન જ હોય

વિષયવાસનાથી મોહદશા પરિણમે છે, તેથી સમ્યક્-દશન અને સમ્યક્ચારિત્રનુ આવરણુ ધાય છે મદ્રશુભો તેમ જ બુદ્ધિને એકી વખતે કોરે મૂકી દેવામા આવે છે, બુદ્ધિ ઉપયોગશૂન્ય બને છે, સદ્રશુણુ-ભાવનાનુ વિસ્મરણુ ધાય છે

જે મનુષ્યની વિષયવાસના અત્યત તીવ્ર હોય તેની યોજનાઓ, વિચારો, ઉદ્દેશો વિગેરે પાર પડતા નથી પાર પડે છે તો તેમા કોઈ ખામ કર્મ કાગ્જબૂત રોય છે વિષયવાસનાથી જેનુ ચિત્ત ઓતપ્રોત થયુ રોય તે ઘણાખરા કાર્યોમા ભાગ્યે જ ક્ષત્તે ભેગવે છે

કુદરતમા કેટલાક એવા સૂક્ષ્મબળો વતે છે જેનુ સામાન્ય રીતે આપણને જ્ઞાન પણ રોતુ નથી આવા બળો ઉપર વિષયવાસના ગહિત વૃત્તિથી નિયત્રણુ (નયમ)ની દ્રષ્ટિએ માફત્ય પ્રાપ્ત ધાય છે

મત્રસિદ્ધિ પણ વિશુદ્ધ ચાગ્રિ ઉપર આધાર રાખે છે મત્ર ઉચ્ચાગ્રણુથી ઉત્પન્ન થતા અવાજના પુદ્ગળના આદોલનોવી જ મત્ર કાયસાધક થતો નથી મત્રસિદ્ધિ માટે માનમિક ક્રિયા તેમજ જીવનની પવિત્રતાની ઘટ્ટી જ જરૂર છે બધા મનુષ્ય આદોલનોથી જ ઇદ કાર્ય સિદ્ધ

થાય છે. માનસિક અને જીવનની પવિત્રતાનું મહત્ત્વ મંત્ર ઉચ્ચારણથી થતાં પુદ્ગલનાં આંદોલનો કરતાં અધિક છે.

વિષયવાસનાનાં આધિક્યથી દુન્યવી, દૃષ્ટિએ પણ ઘણા ગેરલાલ થાય છે. વિત્ત અને કીર્તિનો ક્ષય, ગુરૂ અને શાસ્ત્રમાં અશ્રદ્ધા, શરીરના અંગ-ઉપાગોની અશક્તિ એ બધાં વિષયવાસનાનાં અનિષ્ટ પરિણામો છે. વિષય-દશામાં સારાં કાર્યો થઈ શકતાં નથી. વિષયવાસનાના અતિરેકને પરિણામે દેવત્વની પ્રાપ્તિ પણ શક્ય નથી.

શ્વાસોચ્છ્વાસની દૃષ્ટિએ વિષયવાસનાની સક્રિય ક્રિયાથી ઘણાં બળનો ક્ષય થાય છે. પ્રત્યેક ક્રિયામાં આવી રીતે બળનો ક્ષય થાય છે, પણ બીજી ક્રિયાઓમાં એ ક્ષય પ્રમાણમાં ઓછો હોય છે.

જૈનશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ વિચારતાં (જૈન મંતવ્ય અનુસાર) ધ્યાનમાં શ્વાસોચ્છ્વાસની દ્રષ્ટિએ જેટલી શક્તિનો ઉપયોગ થાય છે અને બળ ઘટે છે તે કરતાં વિષયસેવનમાં નવગણી શક્તિનો ઉપયોગ થાય છે અને એ રીતે શરીરનું બળ નવગણું ઘટે છે. ધ્યાન, સદ્વિચારો, મૌન, વાણી, નિદ્રા, ગમનાગમન અને વિષયસેવનમાં અનુક્રમે ૪, ૬, ૧૦, ૧૨, ૧૬, ૨૨ અને ૩૬ શ્વાસોચ્છ્વાસનો ખર્ચ થાય છે. આ ઉપરથી જે તે ક્રિયામાં શરીરશક્તિનો કેટલો વ્યય થાય છે એ સમજી શકાશે.

વિષયવાસનાના અનિષ્ટ પરિણામો ઉપર વર્ણુવ્યાં. આથી તેનો સંપૂર્ણ ત્યાગ અને અમુક અંશે ત્યાગ કેાણે

કેાતે કવો એ પ્રશ્નો વિચારવાના રહે છે વિષયમેવનનો સ પૂણુ ત્યાગ સાધુઓ માટે શક્ય છે વિષયમેવનમા સ પૂણુ સ યમના માગનુ વિધાન સાધુઓ માટે થયેલુ છે

સાધુઓ માટે વિષયમેવનનો પરિહાર શક્ય હોઈ શકે, મ માગીઓ માટે નહિ સ સાગીઓ અમુક અશે જ વિષય મેવનનો ત્યાગ સામાન્ય ગીતે કરી શકે મધ્યમ પ્રકારના ચિત્ત-મ યમમેવીઓ માટે વિષયમેવનનો સ પૂર્ણ ત્યાગ વઈ શકે નહિ

આથી વિષયવાસનાનો ક્ષય બને તેટલો કેમ કરવો? વિષયમેવન બને તેટલુ ઓલુ કેમ કરવુ ? એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે આપણે જે વ્રતનો વિચાર કરી રહ્યા છીએ તે વ્રતથી આ પ્રશ્નનુ સુદર ગીતે સમાધાન થઈ જાય છે

શ્વદારા-મ તોય અને પરદારા-વિરમણ એમ ચોથા વ્રતના બે ભાગ છે પોતાની પત્નીવી મ તુષ્ટ રહેવુ એટલે શ્વદારામ તોય અને પગ્નીના મેવનથી વિમુખ રહેવુ એ પર દારા-વિરમણ છે ચતુવ વ્રત આપુયે લેવુ હોય તો તે લઈ શકાય છે વ્રતના બે ભાગોમાથી બીજા ભાગનો ત્યાગ અને શ્વદારામ તોય તેમ પણ થઈ શકે છે

ચતુવ વ્રતધારીએ વાણી અને વિચારની દ્રષ્ટિએ વ્રત-ભાગ ન થાય તે માટે યથાશક્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ દિવસમા ત્રી-સેવન ન થાય ફરી ભ્રમ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા પણ ફેટવાક વ્રતધારીઓ લે છે

અતુર્ય વ્રતધારીઓ પ્રહ્લ્લગ્યની વાડરૂપ નીચેના નિયમોનું પોતાનાં વ્રતનાં સંરક્ષણ અર્થે પાલન કરે છે.

(૧) કોઈ સ્ત્રી સાથે (ખંધો વખત) શરીર-સંસર્ગ ન થાય તેવી રીતે નિવાસ. નપુંસકો તેમજ માદા જનવરો હોય એવાં ઘરોમાં નિવાસ ન કરવો. અર્થાત્ નપુંસકો તેમજ માદા જનવરો ન હોય એવા સ્થળમાં વસવું.

(૨) વિષયલાલસાને ઉત્તેજક વાર્તાલાપ કે કથાઓથી વિમુખતા.

(૩) એક સ્ત્રી અમુક સ્થાન ઉપર બેસીને ઉઠી ગયા બાદ તે સ્થાન ઉપર અમુક કાળ સુધી ન બેસવું.

(૪) સ્ત્રીઓનું નિરીક્ષણ વિષયવાસનાની વૃત્તિથી ન કરવું. સ્ત્રીઓના સંબંધમાં કુદ્રષ્ટિ ન સેવવી.

(૫) પરિણીત યુગલ નિદ્રાધીન હોય તે ઓરડાથી પાસેનો ઓરડો મર્યાદાની દ્રષ્ટિએ બરોબર ન હોય તો એ ઓરડામાં ન રહેવું કે સૂવું.

(૬) ભૂતકાલીન વિષયસેવનનું સ્મરણ ન કરવું.

(૭) વિષયવાસનાને ઉત્તેજક અન્નાદિનો ત્યાગ કરવો.

(૮) કોઈ ખાદ્ય પદાર્થ વિષયવાસનાને અનુત્તેજક હોય તો પણ તેનો વિશેષ ઉપલોગ ન જ કરવો.

(૯) શરીર-શોભાથી દૂર રહેવું.

કૃત્રિમ રીતે વિષયસેવન, કોઈની કન્યાનું લગ્ન, વિષય વાસનાયુક્ત દ્રષ્ટિથી સ્ત્રીઓનું વાર વાર નિરીક્ષણ—એમ અનેક રીતે આ વ્રતનો ઓછેવત્તે અશે લગ થાય છે *

આ યોથુ વ્રત સ્ત્રીઓને પણ સ્વીકાર્ય છે વ્રતધારી સ્ત્રીએ પોતાના પતિથી સતુષ્ટ ગહેવું, અન્ય પુરૂષો સાથે ગમન ન કરવું વિગેરે વ્રતના મર્વ નિયમો સ્ત્રીઓ તેમજ પુરૂષોને એક સરખા લાગુ પડે છે

૫ સ્થૂલ પરિચ્છેદપરિમાણુ વ્રત

દ્રવ્ય, મીઠકત આદિના સળ ધમા મર્યાદા બાધવાનું વ્રત તેને સ્થૂલ પરિચ્છેદપરિમાણુ વ્રત કહે છે દ્રવ્ય આદિના સળ ધમા પરિચ્છેદની લાવનાથી આ વ્રતનો ઉદ્ભવ થાય છે પાચમું વ્રત એટલે સ્થૂલદ્રષ્ટિએ દ્ર વ્યાદિનો પરિચ્છેદ

પરિચ્છેદ વ્રતના અલાવે મનુષ્યની પરિચ્છેદવૃત્તિ શક્ય નથી દ્રવ્યાદિનો મોહ અમર્યાદિત રહે છે આ વધુ પડતા મોહલાવ ઉપર યોગ્ય સયમની જરૂર છે

દ્રવ્યાદિના પરિચ્છેદ નિમિત્તે પ્રથમ તો લાવનાની મર્યાદા આવશ્યક છે દ્રવ્ય વિગેરેની લાવના મર્યાદિત બને એટલે લાવનાનું કેટલેક અશે નિયંત્રણ થાય છે જે વસ્તુઓ આત્મીય નથી તેનો મોહ પરિહાર્ય છે આથી દ્રવ્યાદિ અનાત્મીય વસ્તુઓનો મોહ ઓછો કરી તેનો પરિમાણુસંગ

પરિગ્રહ રાખવો એ આત્મોન્નતિના વાંચ્છકો માટે ખાસ જરૂરનું છે.

આત્મા અને લૌતિક વસ્તુઓની વચ્ચે એકતા સંભવી શકે નહિ. આમ છતાં એ બન્ને વચ્ચે ખોટી રીતે એકતા માની લેવાને પરિણામે દ્રવ્યાદિનો મોહ વધે છે. દ્રવ્ય વિગેરે લૌતિક વસ્તુઓની વાસના ઘટતી નથી. માલ-મીઠકતનો (પરિગ્રહનો) મોહ દિનપ્રતિદિન વધ્યા જ કરે છે. લૌતિક વસ્તુઓ અને આત્મા વચ્ચે એકતા ન હોય એવી જેને પ્રતીતિ થાય છે તેજ દ્રવ્યાદિનો મોહ છોડી શકે છે અને અલ્પ પરિગ્રહવંત બને છે. જે મનુષ્યને પરિગ્રહનો બહુ મોહ હોય તેણે એ મોહનાં શાન્ત્વન અર્થે કોઈ ને કોઈ અનાત્મીય પ્રવૃત્તિઓમાં મશગુલ રહેવું પડે છે. એ પ્રવૃત્તિઓથી અનિષ્ટ કર્મોનું નિરસન થાય છે. આ પ્રમાણે જેમને પરિગ્રહનો મોહ વિશેષ હોય તેમનું ઘોર અધ.પતન થાય છે. પરિગ્રહવૃત્તિ મર્યાદિત હોય એવા મનુષ્યોની દશા આશ્વી બુદ્ધી જ હોય છે. તેમનું પરિગ્રહપરિમાણ ઓછું થવાથી આત્માના કેટલાક શુભ પરિણામો ઉત્તેજિત થાય છે. ચિત્તને સતોષ અને સ્થૈર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્માની ધર્મને પંથે ઉન્નત્વળ પ્રગતિ થાય છે પરિગ્રહની મર્યાદા ન હોય એ સ્થિતિ બીલકુલ ઇચ્છનીય નથી એ સ્થિતિમાં અસંતોષ અને અસ્થૈર્યનું સામ્રાજ્ય વર્તે છે. જીવનની એકંદર સ્થિતિ પતંગીયા જેવી ચંચળ હોય છે. જીવનમાં સ્થૈર્ય જેવું કશુંયે હોતું નથી. જીવનનું આવું અસ્થૈર્ય ધર્મવાંચ્છકોને ક્ષણ પણ સહ્ય ન જ હોય.

પરિશદ્નુ પરિમાણ અનાદિ કાળથી ચાલ્યુ આવે છે ભૂતકાળમા મજ્યા, વજન આદિ દ્રષ્ટિએ વસ્તુઓનુ વર્ગીકરણ થતુ પરિશદ્નુ પરિમાણ પણ મજ્યા આદિ દ્રષ્ટિએ થતુ હાલ પણ સામાન્ય ગીતે એવી જ રીતે પરિશદ્નુ પરિમાણ વાય છે ભૂતકાળમા વસ્તુઓનુ વર્ગીકરણ પરિસ્થિતિને અનુરૂપ થતુ હતુ વસ્તુઓનુ ભૂતકાલીન વર્ગીકરણ આ પ્રમાણે છે —

- ૧ સમજ્યાથી વેચાતી વસ્તુઓ દા ત તરબુચ
- ૨ વજનથી વેચાતા પદાર્થો દા ત માકર, દવા વિગેરે
- ૩ માપથી વેચી શકાય એવી વસ્તુઓ દા ત તેલ, દૂધ વિગેરે
- ૪ પરીક્ષા કરીને વેચાતી વસ્તુઓ દા ત ઓનુ
- ૫ બુદ્ધિ બુદ્ધિ જાતની મીઠકતો દા ત જમીન, મકાનો વિગેરે

ભૂતકાળમા આણીઓ તેમજ ધાતુઓની ગણના ખાસ મીઠકત તરીકે જ થતી હતી

આજની પરિસ્થિતિમા પરિશદ્ની વસ્તુઓ તેમજ પરિશદ્પ્રમાણ વધી પડેલ છે આથી વ્રતધારીએ પરિશદ્ આદ્ય વસ્તુઓ અને તેમના પરિમાણના મબધમા ચધાર્વ વિચાર કરવો ઘટે છે

પરિશદ્ વ્રતના ભગજનક કારણો*

વ્રતધારી પરિશદ્ના પરિમાણથી મર્યાદિત કરેલ

વસ્તુઓ કરતા વિશેષ સંખ્યા કે પ્રમાણમાં જે તે વસ્તુઓ પોતાની તરીકે રાખે તો તેથી વ્રતનો લંગ થાય છે. પરિગ્રહના મોહવશાત્ કંઈ પાછલો માર્ગ શોધાય તો તેથી વ્રતનો અમુક અંશે લંગ થાય છે. દા. ત. અનાજનું પ્રમાણ વ્રત અનુસાર થઈ જતાં કોઈ મનુષ્ય સાથે રહીને વિશેષ અનાજ રાખીએ તો તેથી વ્રત-લંગ પરિણમે છે. આવી જ રીતે વીંટી આદિના પરિગ્રહનું મમલ લેવું

શ્રાવકના પ્રથમ પાંચ વ્રતો અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ કેવાં પોષક અને ઉત્તેજક છે તે જે તે વ્રતનાં સ્વરૂપ ઉપરથી નિર્દિષ્ટ થાય છે. એ વ્રતોનાં પાલનથી જીવહયા અને સત્યનું રક્ષણ થાય છે, ચારિત્રની યથાશક્ય વિશુદ્ધિ થાય છે, નીતિનું પાલન થાય છે, પરિગ્રહનું મમત્વ ઘટે છે. સાધુઓનાં મહાવ્રતોની તુલનાએ આ પાંચે વ્રતો અણુવ્રતો કહેવાય છે. આત્મકલ્યાણ વ્રતો માટે એ વ્રતો અત્યંત ઉપકારી છે.

૬ દિગ્પરિમાણ વ્રત.

નિવાસસ્થાન તેમજ ગમનાગમનની વિસ્તારની.

નિવાસસ્થાન તેમજ ગમનાગમનની વિસ્તારની મર્યાદા બાંધી એ મર્યાદાનું પાલન કરવું એ આ વ્રતનું રહસ્ય છે. ગમનાગમનમાં દશે દિશાઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. દિગ્ એટલે દિશા. જે મનુષ્ય દિગ્પરિમાણ-વ્રત લે છે તે ચારે દિશા, ચારે કોણ અને ઉર્ધ્વગમન અને અધોગમનની એ દિશાઓ એમ દશે દિશાઓમાં અમુક

અતઃ સુધી જ જવાની મર્યાદા કરી લે છે એ અતરની બહાર તેનાથી કે તેના માણસોની જઈ શકાતું નથી

દિગ્પરિભાણવ્રત એ એક શુભવ્રત હોવાની પહેલા પાત્ર વ્રતોને સહાયરૂપ છે એ વ્રત જે ઉચ્ચરે છે તે પોતાની મર્યાદા બહારના કોઈ પ્રાણીનું અહિત ન કરવાની એક પ્રકારની ઘોષણા કરે છે વ્રતધારીએ કંપેલી મર્યાદા બહારના જીવોને વ્રતધારી કરીએ ધન્ય કરતો નવી આ ગીતે મર્યાદા બહારના જીવો લયમુક્ત છે

દિગ્પરિભાણ વ્રતધારી પ્રત્યક્ષ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની (અતી દ્રિય દર્શનની) શક્તિનો વિકાસ કરે તો મર્યાદા બહારના સ્થાનમાં શુ બને છે તે જે તે સ્થાને ગયા વિના જાણી શકાય છે

વ્રતભંગના સંભવનીય કારણો*

વિન્નમિતિ કે અકસ્માતથી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય તો વ્રતનો અમુક અંગે ભંગ થાય છે પાછલા કે વાકા ચૂકા માર્ગોથી પણ વ્રતભંગ થઈ ને થઈ અથો થાય છે એ મિવાય બીજી કોઈ રીતે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય તો વ્રતનો સંપૂર્ણ ભંગ થાય છે

૭ ભોગોપભોગપરિભાણ વ્રત.

ભોગ્ય તેમજ ઉપભોગ્ય વસ્તુઓના પ્રમાણની મર્યાદા બાધી એ રીતે વ્રતનું તે આ વ્રતનો ઉચ્ચ આશય છે ભોગ્ય વસ્તુઓ એટલે જેનો એક જ વાર ઉપયોગ થઈ શકે

એવી વસ્તુઓ. અન્ન, પાણી, પુલ વિગેરે લોગ્ય વસ્તુઓ છે. વારંવાર ઉપયોગ થઈ શકે એવી વસ્તુઓ કે પ્રાણીઓ ઉપલોગ્ય કહેવાય છે. ચિત્રો, સ્ત્રી, વસ્ત્ર, આભૂષણ, ઘટ વિગેરે ઉપલોગ્ય વસ્તુઓ છે.

લોગ્ય કે ઉપલોગ્ય વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓની મર્યાદા બાંધી તે પ્રમાણે વર્તન કરવું એ આ વ્રતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આ વ્રતના બે ભાગ છે.

(૧) આહાર તરીકે ઉપયોગમાં આવતી વસ્તુઓના સંબંધમાં મર્યાદા. બની શકે ત્યાં સુધી વ્રતધારીએ અચિત્ત વસ્તુઓ જ ખોરાકમાં લેવી જોઈએ. સચિત્ત વસ્તુઓનો બને તેટલો ત્યાગ જ હોય. જે સચિત્ત વસ્તુઓનો ત્યાગ ન થઈ શકે તેની સંખ્યા, પ્રમાણ, વજન વિગેરેની દ્રષ્ટિએ મર્યાદા બાંધી તદનુસાર વર્તવું જોઈએ. માંસાહાર તો સર્વથા વર્જ્ય જ હોય. ગાજર, બટાટા વિગેરે અનંતકાય વનસ્પતિનો (અનંત સૂક્ષ્મ જીવોવાળાં તમામ પ્રકારનાં કંદમૂળનો) સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ઉપરાંત અબાણ્યાફળો, સહેલું કે વાસી અન્ન, મધ અને મધ (દારૂ) એ સર્વ પરિહાર્ય છે. રાત્રિભોજનનો ત્યાગ પણ આવશ્યક છે.

(૨) લોગ્ય કે ઉપલોગ્ય વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની વિવિધ ક્રિયાઓમાં કોઈ પ્રકારનું પાપ કે ક્ષતિ અનિચ્છનીય છે. જો કોઈ ક્રિયા (વ્યાપાર આદિ) હિંસા વિગેરે પાપાત્મક હોય તો એ ક્રિયા (પ્રવૃત્તિ)નો ત્યાગ જ ઇષ્ટ છે.

વળ્ય પ્રવૃત્તિઓ.

સાતમું વ્રત ગ્રહણ કરનારાઓ માટે ઘણા પ્રવૃત્તિઓ (ધધાઓ વિગેરે) ખાસ પરિત્યાજ્ય છે એમાની કેટલીક આ ગૂઢી —

૧ ડોલમા બનાવવા અને વેચવા

૨ ખેતી કરવી કે બાગાયત કામ

૩ ગાડાઓ વિગેરે બનાવવા અને વેચવા, પોતાની માલિકીના વાહનો હાકવા

૪ નોકર કે લાડુતી માણસ તરીકે ખીનના વાહનો હાકવા

૫ ખાણો ખોદવી, ખડકો ઉડાવી મૂકવા

૬ હાથીદાતનો વ્યાપાર હાથીઓની હિસાની દ્રષ્ટિએ આ વ્યાપાર ત્યાજ્ય છે

૭ અનેક છવજ તુઓની હિસાજનક લાખ વિગેરે વસ્તુઓ વેચવી

૮ પ્રવાહી પદાર્થોનું વેચાણ

૯ જુદી જુદી જાતના ઝેરી પદાર્થો વેચવા

૧૦ પ્રાણીઓના વાળ અને રૂવાનું વેચાણ

૧૧ ગીરણી (મીલ) ચલાવવી

૧૨ જાનવરોને ખમી કરવી

૧૩ લીલાંછમ ખેતરો, જંગલો વિગેરેને બાળી કે કાપી નાખવાં.

૧૪ તળાવો વિગેરે સૂકવી નાખવાં. માછલાંઓ મરી જાય એ કારણે આ પ્રવૃત્તિ ત્યાજ્ય છે.

૧૫ અનીતિમય જીવન માટે સ્ત્રીઓનું પાલન કરી તેમને ઉછેરવી; પૈસા મેળવવાની ઇચ્છાથી કોઈ ઘાતકી કૃત્ય માટે કોઈ પ્રાણીનો ઉછેર કરવો.

માંસ આદિનાં લક્ષણથી આ વ્રતનો અમુક અંશે લંગ થાય છે.*

૮ અનર્થદંડવિરમણ વ્રત.

અનાવશ્યક અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવાનું વ્રત તે અનર્થદંડવિરમણ વ્રત છે. ‘અનર્થદંડવિરમણ વ્રત’ એ પાંચ શબ્દોનો એક સંયુક્ત શબ્દ છે. અન, અર્થ, દંડ, વિરમણ અને વ્રત—એ પાંચ શબ્દોથી આ વ્રતનું નામ બને છે. પ્રથમ ત્રણ શબ્દોના અર્થ અનુક્રમે ન (નહિ), લાલ (કે કારણ) અને અનિષ્ટ (કે અનિષ્ટ પરિણામો) છે. છેલ્લા બે શબ્દોનો અર્થ ‘ થી દૂર રહેવાની કખૂલાત ’ એવો થાય છે. આ રીતે પ્રારંભમાં વ્રતનો જે અર્થ આપ્યો છે તે અર્થ યથાયોગ્ય રીતે સમજી શકાશે.

જે વિચારો, વાણી કે કૃત્યોથી સમાજને કે આપણને કશોયે લાલ નથી તેવા વિચારો વિગેરેથી આપણે બીન-

જરૂરી હુ ખો વહોરી લઈએ છીએ આથી જે પ્રવૃત્તિઓથી
અનાવશ્યક અનિષ્ટ પરિણામો આવે તે પ્રવૃત્તિઓ ત્યાજ્ય છે

જે પ્રવૃત્તિઓ આવશ્યક છે તેના અનિષ્ટ પરિણામો
લોગબ્યા સિવાય છૂટકો નથી, પણ અનિષ્ટ પરિણામદાયી
અનાવશ્યક પ્રવૃત્તિઓથી તો મનુષ્યે વિમુખ થવું ઘટે
જે કાર્યોમા પોતાને લાલ ન હોય અને જે કાર્યો સાથે
લેવાદેવા પણ ન હોય એવા કાર્યોથી પરાક્રમુખ રહેવું
એ યુક્ત છે

પરિત્યાજ્ય પ્રવૃત્તિઓ.

નીચેની પ્રવૃત્તિઓ બીનજરૂરી અને અહિતકારી
હોવાથી એ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ પરિત્યાજ્ય છે

૧ દ્રવ્ય, આરોગ્ય વિગેરે કમી થવાનો દૈનિક લય

૨ હુ ખ, દારિદ્ર્ય, વ્યાધિ વિગેરેની પ્રાપ્તિની વારવાર
શકા

૩ વ્યાધિ, દારિદ્ર્ય વિગેરેથી દૂર થવાની અયોગ્ય
પ્રકારની ચિંતા

૪ લાવી સુખની અનહદ લાલસા, હુ ખ નિવારણ
માટે અયોગ્ય ચિંતા

૫ કોઈની હિસા કરીને આનંદ માનવાની વૃત્તિ,
બીજાઓના હિસક કાર્યોની અનુમતિ

૬ બીજાઓના સંબંધમાં અસત્ય કે અનિષ્ટ કથન; અસત્ય કથન આદિ માટે ગર્વવૃત્તિ.

૭ કોઈની મીલકત વારસામાં મળે એવા ઉદ્દેશથી જેના-તેના મૃત્યુની ઇચ્છા; લોકોનું ગર્વયુક્ત પ્રતારણ; પ્રતારણ-કાર્યમાં (છેતરપીંડીમાં) નિમગ્નતા.

૮ પોતાની માલમીલકતની સહીસલામતી માટે બીજાઓનો અવિશ્વાસ અને તેમના મૃત્યુની અભિલાષના.

૯ પોતાને જે વસ્તુઓના સંબંધમાં કંઈ લેવાદેવા ન હોય તેમાં માથું મારીને લાગતાવળગતાઓને સલાહ વિગેરે આપવાની વૃત્તિ.

૧૦ ખંદુક વિગેરે લયંકર હથિયારો કે જે હથિયારોના ઉપયોગથી ખેતી વિગેરેનાં કાર્યમાં જુદા જુદા પ્રકારની હિંસા થાય છે તેવાં હથિયારો આપવાં-અપાવવાં.

૧૧ વાણી, વિચાર અને કાર્યોમાં સંપૂર્ણ ખેદરકારી, મદ્યપાન, અતિશય વિષયસેવન, અત્યંત કષાયયુક્ત વાણી, વિચાર અને કાર્યો, નિદ્રાનો અતિરેક, મહાન્ યુદ્ધો કે સ્ત્રીઓનાં સૌંદર્ય સંબંધી વાર્તાલાપ, ભોજનકથા અને રાજકથા.

આઠમા વ્રતનાં પાલનથી ઘણાં અનિષ્ટોથી વ્રતધારીનું રક્ષણ થાય છે. વ્રતધારી અનાવશ્યક અનિષ્ટોથી બચી જાય છે.

વ્રતભગના કારણો *

નીચેના કારણો નિષ્પન્ન થતા આઠમા વ્રતનો લગુ થાય છે

૧ વિષયવાસના ઉત્પન્ન થાય એવા હાવભાવ (કંઠર્પ)

૨ અસંગત કે બુદ્ધિ રહિત વાર્તાલાપ અને કાર્યો (કૌતુહલ્ય)

૩ સસારી હિતની દ્રષ્ટિએ અનાવશ્યક દ્રષ્ટિઓની પ્રાપ્તિ અને ઉપભોગ (ભોગોપભોગ અતિરેક)

૪ અતિશય વાર્તાલાપ (મૌખ્યર્થ)

૫ કોઈ નાશકારક હથિયારનું ઉપેક્ષાચુક્ત નિધાન (સંયુક્ત અધિકરણ) લય કર હથિયાર ગમે ત્યાં ફાલે તેમ બેઠરકારીથી મૂકવું એ વ્રતધારીને માટે વર્જ્ય છે

૯ સામાયિક વ્રત

ચાર શિક્ષાવ્રતોમા આ પહેલું શિક્ષાવ્રત છે તેના પાલનથી ચિત્તનો સમભાવ પ્રાપ્ત થાય છે આ વ્રતમા શાશ્વત આત્મા, સત્ય તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મશાસ્ત્રની વિચારણા ને વાચના થાય છે હુષ્કૃત્યોનો પશ્ચાત્તાપ કરી હુષ્કૃત્યો ફરીથી ન કરવાનો નિષ્ણય દ્રઢ બને છે પ્રભુના શુભોની દ્રષ્ટિએ પ્રભુનું પૂજન સુદર રીતે થાય છે

સામાયિકનો કાળ બે ઘડી એટલે ૪૮ મીનીટનો છે. સામાયિકવ્રતધારી સામાન્ય રીતે દરરોજ એક સામાયિક કરે છે.

વ્રતલંગનાં કારણો.*

સામાયિક વ્રતનો નીચેનાં કારણોથી લંગ થાય છે:—

૧ ધ્યાન—કાળમાં શરીર, મન અને વાણીનું વિમાર્ગ-દર્શન (દુરુપયોગ). તત્ત્વજ્ઞાનનું વાચન, ધર્મધ્યાન આદિ સિવાય કોઈ પણ બીજી નિર્થક અને અહિતકારી બાબતોમાં સામાયિક વ્રતધારીએ ચિત્ત પરોવવું ન જોઈએ. શરીર અને વાણીનો વ્યવસાય પણ ધર્મમાર્ગે જ હોય.

૨ જીવજંતુઓની હિંસાજનક સ્થાનમાં વ્રતનું આચરણ.

૩ વ્રતની ક્રિયાઓનું વિસ્મરણ કે અપાલન. સામાયિક અમુક કાળ સુધી કરવાનો નિશ્ચય કરી તે અગાઉ ઉઠી જવું એ વ્રતલંગનનું કારણ છે.

સામાયિક વ્રત દરમિયાન પાપનો પશ્ચાત્તાપ, તત્ત્વજ્ઞાનનું વાંચન અને ધાર્મિક વિષયોનું ધ્યાન, નિહિધ્યાસન આદિ કાર્યો થાય છે.

૧૦ દેશાવબાસિક વ્રત.

આ વ્રતથી ગમનાગમનનો ઓછામાં ઓછો સ્થાન—

વિસ્તાર નક્કી થાય છે મતધારી પોતે નિયત કરેલા વિસ્તારમા જ ગમના-ગમન કરે છે અમુક દિવસ, માસ આદિ માટે અમુક સ્થાન, ખડ આદિ નક્કી કરી તે સ્થાન કે ખડમા જ ગમનાગમન શક્ય બને છે

દશમુ મત છઠ્ઠા મતને કેટલીક રીતે અનુરૂપ છે તીનતાની દ્રષ્ટિએ દશમુ મત છઠ્ઠા મત કરતા ઘણુ ચઢી બાય છે આ રીતે છઠ્ઠા અને દશમા મતોમા ભિન્નતા છે એક ગીતે જોતા દશમુ મત એ આવશ્યક ગમનાગમન ઉપર એક પ્રકારના દરરોજના અકુશરૂપ છે મતધારીથી નિયત ક્ષેત્રની બહાર કોઈ પણ કાર્ય થઈ શકતુ નવી

દેશાવગાસિક મતના બગજનક કારણો.*

દેશાવગાસિક મતના બગજનક કારણો નીચે પ્રમાણે છે —

૧ નિયત કરેલા વિસ્તારની બહારથી કોઈ પણ વસ્તુ મનાવવી

૨ કોઈ મનુષ્યને કઈ કામ સાડ નિયત ક્ષેત્રની બહાર મોકલવો

૩ નિયત વિસ્તારની બહારના કોઈ મનુષ્યનુ ધ્યાન ખેંચાય એવી રીતે કોઈ પ્રમાણે અવાજ કરવો

૪ નિશાની કરીને પોતાના વિસ્તારની બહારના કોઈ મનુષ્યને બોલાવવો.

૫ ધ્યાન ખેંચવાના ઉદ્દેશથી પોતાના નિયત વિસ્તારની બહાર કોઈ મનુષ્ય ઉપર કંઈ ચીજ ફેંકવી.

૧૧ પોષધોપવાસ વ્રત.

આ વ્રત તે ૧૨ કે ૨૪ કલાકનું એક પ્રકારનું સામાયિક છે. એ રીતે તે નવમા વ્રતને મળતું આવે છે. પોષધ વ્રતધારીને ઉપવાસ આદિ તપશ્ચર્યા સામાન્ય રીતે કરવી પડે છે. એ તપશ્ચર્યાથી અશુદ્ધિઓનું નિવારણ થાય છે. પોષધવ્રતધારીને વરસમાં ઓછામાં ઓછો ૧ પોષધ કરવો જ પડે. ઉપવાસ આદિ તપશ્ચર્યા ન થઈ હોય તો પણ પોષધધારીથી પોષધને દિવસે રાત્રિલોજન તો ન જ થાય. પોષધધારીઓ કામધંધાને તદ્દન છોડી દઈને પોષધનો બધો વખત એક જ સ્થાનમાં ધર્મધ્યાનમાં ગાળે છે. તેઓ ૧૨ કે ૨૪ કલાક સુધી કશુંયે ખાતા-પીતા નથી. કેટલાક બે કે ત્રણ દિવસ સુધી પણ અન્નજળનો ત્યાગ કરે છે.

પોષધનાં ભંજક કારણો*

નીચેનાં પાંચ કારણો પોષધવ્રતનાં ભંજક કારણો છે.

૧. વસ્ત્રાદિથી જંતુઓની હિંસા.

૨ જ તુઓની રક્ષા અથે ચરવલો આદિ ન રાખવા

૩ ગુરૂશકા, લઘુશકા, છીક, ઉધરસ આદિમા હિસાની ઉપેક્ષા

૪ વ્રત વ્રત્યે તિરસ્કારલાવ

૫ વ્રતના પાલન નિમિત્તે આવશ્યક વસ્તુઓની વિસ્મૃતિ

૧૨ અતિથિસ વિભાગ વ્રત

અતિથિ એટલે પરોણા કોઈ સાધુ કે જૈનરૂપ અતિથિનો સત્કાર કરી અન્નાદિનો તેમને લાલ આપવાનું વ્રત તે અતિથિસ વિભાગ વ્રત છે અતિથિસ વિભાગ વ્રત ધારી પોષધ વ્રતના પારણાને દિવસે કે કોઈ પણ અનુકૂળ દિવસે કોઈ સાધુ કે પ્રતિષ્ઠિત શ્રાવકને નિમત્રણ કરે છે અને અન્નાદિનું સવિલાજન (વહેચણી) કરી અતિથિ વ્રત્યેના પોતાનો ધર્મ બજાવે છે સાધુ કે શ્રાવકની ગેરહાજરીમા વ્રતનું પાલન વિચારથી થાય છે અતિથિને અતિથિસ વિભાગ વ્રત સબંધી કશીયે ખબર પડતી નથી અતિથિ સાધુ જે જે વસ્તુઓનો ઉપલોગ કરે તે જ વસ્તુઓ વ્રતધારીને આપ્યે છે વ્રતધારી પુસ્તકો, વસ્ત્રો આદિનું દાન કરી શકે છે અને અતિથિ દાનમા અપાયેલી વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરી શકે છે

વ્રતધારીએ વ્રતનું પાલન વરસમા ઓછામા ઓછું એક વાર કરવું જ જોઈએ

વ્રતભંગનાં સંભાવ્ય કારણો*

નીચેનાં ૪ કારણોથી અતિથિસંવિભાગ વ્રતનો ઓછે-વત્તે અંશે ભંગ થાય છે.

૧. સાધુને સચિત્ત વસ્તુ વહેંચાવવી. દા. ત. નહિ કાપેલું ફળ. ફળો કાપ્યા પછી ૪૮ મીનીટ પછી અચિત્ત બને છે.

૨. અચિત્ત અન્નાદિ ઉપર સચિત્ત વસ્તુઓ મૂકવી. ઉકાળેલાં અચિત્ત પાણીમાં ઠંડું સચિત્ત પાણી રેડવું એ અચિત્ત અને સચિત્ત વસ્તુઓનાં મિશ્રપણાનું એક દ્રષ્ટાન્ત છે. તાજું ઠંડું પાણી અનંત સૂક્ષ્મ જીવોનું નિવાસસ્થાન છે એટલું જ નહિ પરંતુ એ પાણી સચિત્ત દ્રવ્યનો એક સમૂહ છે.

૩. અન્નાદિનું સંકુચિત વૃત્તિથી પ્રદાન.

૪. આહાર લીધો છે એમ જાણ્યા છતાં સાધુને નિમંત્રણ.

બાર વ્રતોથી આત્માની ઉન્નતિ.

આ પ્રમાણે બાર વ્રતો થયાં. એ સર્વનાં પાલનથી આત્માની ઉજ્જવળ પ્રગતિ થાય છે. આત્માનું અજબ રીતે પરિવર્તન થયાથી અજ્ઞાન, અવિવેક, દૌર્બલ્ય, અહિંસા-વૃત્તિ આદિનું નિવારણ થાય છે. સંભાવ્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પ્રત્યે આત્માનું ગમન થાય છે.

વિકસિત ચારિત્રરૂપ દ્રઢ પાયા ઉપર આ સર્વ મતોનું ચલુતર થયેલું છે દયાવૃત્તિ, આત્મસંયમ, સત્ય જ્ઞાનની ઇચ્છા એ વિગેરેને પરિણામે ચારિત્રનો વિકાસ થયો હોય તેમને સર્વ મતો ઘણા ઉપકારક છે મતોના પાલનથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે, ચારિત્રનું બળ સંગઠિત બને છે, ચિત્તની શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, આત્મા શાશ્વત અને સુખી જીવન પ્રત્યે પ્રયાણ કરે છે, દિનપ્રતિદિન આત્મોન્નતિનું કાર્ય પૂરવેગથી ધરે છે

એકાગ્રધ્યાન

ચારિત્રના શાસ્ત્રીય વિકાસ માટે એકાગ્રધ્યાન ખાસ આવશ્યક છે આત્મા અને કર્મોરૂપી લૌકિક દ્રવ્યનું મિશ્રણ છૂટું પાડવાનું કાર્ય જે તે વ્યક્તિએ જ કરવાનું છે જે તે આત્મા અને કર્મોના મિશ્રણનું વિયોજન જે તે આત્મા જ કરે એક આત્મા અને તેને લાગેલા કર્મોના મિશ્રણના વિયોજન-કાય સાથે બીજા આત્માઓને કંઈ લેવાદેવા હોઈ શકે નહિ આત્મા અને કર્મોના મિશ્રણનું વિયોજન બીજા આત્માઓથી શક્ય પણ નથી

એકાગ્રધ્યાન એ આત્મોન્નતિનું મુખ્ય સાધન છે તે એક પ્રકારની ચિત્તસંયમચુકત ક્રિયા છે એકાગ્રધ્યાનથી આત્માનો વિકાસ શરૂ કર્યા પહેલાં સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ અનિવાર્ય છે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા બાદ એકાગ્ર-ધ્યાન થાય તો તેથી સમ્યાગ્જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે ચારિત્રની ઘણી શુદ્ધિ થાય છે

અમુક વસ્તુ કેવી હોય કે હોવી જોઈએ એ વિચારવાને પરિણામે ધ્યાનથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ થતી નથી. ધ્યાન પહેલા વસ્તુનું જ્ઞાન હોય જ. વસ્તુનું જ્ઞાન અનિવાર્ય છે. વસ્તુનું જ્ઞાન ન હોય તો ચિત્તની એકાગ્રતા અસંલવિત છે. સંસર્ગ અને નિરીક્ષણના સામાન્ય સાધનોદ્વારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધ્યાન પહેલાં એ રીતે જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ કરી લેવી જોઈએ.

પૃથક્કરણ અને સંયોજકરણ એ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ અર્થે એ રીતિઓ છે. પૃથક્કરણ-રીતિનો એકાગ્રતામાં યથાયોગ્ય ઉપયોગ થયા બાદ સંયોજકરણનું કાર્ય ચાલે છે. પ્રથમ વસ્તુના લાગો અને તેનાં જુદાં જુદાં દ્રષ્ટિબિંદુઓનું પૃથક્કરણ થાય છે. તે પછી તેમનું માનસિક દ્રષ્ટિએ સંયોજન થાય છે અને વસ્તુનો સમગ્ર રૂપે વિચાર કરવામાં આવે છે. એકંદર વિચારતાં એકાગ્રધ્યાનમાં નિરીક્ષણ, તુલના, વર્ગીકરણ, સામાન્ય અનુમાન, સંયોજન અને વસ્તુના બીજા વસ્તુઓ સાથેના સંબંધનું જ્ઞાન એ બધુંયે થાય છે.

જેથી પ્રકૃતિની સુધારણા થાય તે જ ખરું જ્ઞાન છે. જેથી આત્મસુધારણા ન થાય એ જ્ઞાન અસત્ય છે-નિરર્થક છે. આત્માનું અધઃપતન કરનારું જ્ઞાન કોડી પણ કામનું નથી. બીજા પ્રાણીઓને ભોગે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ યુક્ત નથી. જ્ઞાન-પ્રાપ્તિમાં કોઈ પ્રકારની હિંસાને સ્થાન ન જ હોઈ શકે. હિંસા કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો મનુષ્યને ક્યોયે હક્ક નથી.

જ્ઞાન એ વસ્તુનું નિગીક્ષણ જ છે એમ નથી નિરીક્ષણ ઉપરાંત કાર્યની ઇચ્છા અને કાર્યનો નિર્ણય ઉદ્ભવે છે જ્ઞાનથી જીવનમાં કંઈ પરિવર્તન ન થાય તો તે ખરું જ્ઞાન નથી એવા જ્ઞાનને નવું જ્ઞાન કહી શકાય નહિ જ્ઞાન એવું વ્યાપક અને પરિણામદાયી બની જવું જોઈએ કે તેથી જીવનમાં અનેરો ફેરફાર થઈ જાય એટલા નિગીક્ષણથી જ્ઞાન ઉપર ઘસું રહે છે કાર્યની ઇચ્છા અને નિર્ણયથી જ્ઞાનની જડ બાંહે છે જ્ઞાન કુલે છે-ફાલે છે તેનો અપૂર્વ વિકાસ થાય છે

ધ્યાન દરમીયાન શરીરની સ્થિતિ (આસન વિગેરેની દ્રષ્ટિએ) એવી હોવી જોઈએ જેથી ધ્યાનને આવશ્યક અનુકૂળતા મળી રહે અને ધ્યાનની પુષ્ટિ થાય ધ્યાન કરનારનું ચિત્ત સંપૂર્ણ શાંત અને કોઈ પણ પ્રકારની બેચેની રહિત હોવું જોઈએ ધ્યાનને આવરણરૂપ કોઈ પણ પ્રકારનો ભાર જરાયે ઇષ્ટ નથી ધ્યાનધારીની ધ્યાન સમયે શરીર સ્થિતિ એવી હોવી જોઈએ કે શરીર સંબંધી ભાન જ ન રહે ધ્યાનને વખતે શરીરનું ભાન નજ થવું જોઈએ શરીરનું ભાન થાય તો તે ધ્યાન જ નથી એમ સમજવું આત્મા એ શરીર નથી, આત્મા શરીરથી તદ્દન વિલિન છે એનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ ધ્યાનનો ઉદ્દેશ છે

ધ્યાન કરનારે ધ્યેયની વરણી કરી લઈને મર્વ તૈયારીઓપૂર્વક ધ્યાનમાં પ્રવિષ્ટ થવું જોઈએ અપૂર્વ ઉત્સાહ અને સહૃદયતા એ ધ્યાનના આવશ્યક અંગો છે

આચારની સુધારણા માટે ધ્યાન કરવું હોય તો જે ગુણનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરવો હોય તે ગુણનો ચિત્ત સમીપ (સમગ્ર રૂપે) ચીતાર લાવવો એ ખાસ આવશ્યક છે. આવી રીતે ગુણનું નિદર્શન કરતાં ગુણના વાંચકે પોતાને ઈષ્ટ ગુણ જે પરમપુરુષમાં હોય (કે હતો) તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. પ્રમાણભૂત ગ્રંથકર્તાઓનાં પુસ્તકોનું શ્રવણ કે વાંચન કરવું જોઈએ. સદાચાર વિષયક બાબતોમાં કદાચહને તિલાંજલી આપીને ગ્રંથકારનો આશય યથાર્થ રીતે સમજવો જોઈએ. આશય સમજીને એ સ્મૃતિમાં રાખવો. મહાપુરુષોના આશયને ધ્યાનધારીથી ન ભૂલાય.

મહાપુરુષોનો આશય ખરાબર સમજ્યા પછી વિવેક-બુદ્ધિનો ઉપયોગ શરૂ થાય છે. જે તે વિષયના સમગ્ર લાવના તત્ત્વનું સ્મરણ, વિલાગોનું પૃથક્કરણ, તુલના આદિથી વિષયનું વિલાગવાર જ્ઞાન થાય છે. એ પછી અમુક સમય, સ્થાન, વ્યક્તિ આદિના સંબંધમાં વર્તનનો નિર્ણય થાય છે. આ નિર્ણય સામાન્ય સ્વરૂપનો ન હોય. સામાન્ય સ્વરૂપનો હોય તો તે ધ્યેય (નિશાન) વિનાના ગોળીબાર જેવો નીવડે છે.

વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ થઈ રહ્યા બાદ ઇચ્છાશક્તિનો અમલ કરવો એ આવશ્યક છે. નિર્ણય અનુસાર વર્તવાનાં જે જે કારણો હોય તેનું સંશોધન કરવું જોઈએ. એવા કારણો ઘણીવાર વધારે હોય છે.

આ પ્રમાણે કારણો મળી રહેતાં શા માટે અમુક રીતે

વર્તન કરવું કે ન કરવું તે કહી શકાય છે સત્ય વસ્તુ શું છે એ નીકરતાથી વિચાર શકાય છે સત્યની પ્રાપ્તિમા વિઘ્નો હોય તો તેનું નિવારણ થઈ શકે છે

વિઘ્નોનું નિવારણ થયા બાદ તુરત જ અમુક ધ્યાન, સમય અને વ્યક્તિ પરત્વે અમુક રીતે જ વર્તન કરવાનો નિર્ણય થાય છે એ પછી નિર્ણય સક્રિય સ્વરૂપ લે છે જીવનમા પરિવર્તન થવા માટે છે ત્યારબાદ વસ્તુનાં નવા દ્રષ્ટિબિંદુઓ તેમજ વસ્તુના વિશ્વ સાથેના સબધનું નિરીક્ષણ શરૂ થાય છે નિરીક્ષણને પરિણામે નિર્ણય થાય છે એ નિર્ણય વ્યક્તિગત (પોતાને ઉદ્દેશીને) જ હોય વર્તનની સુધારણા માટે આ એકાગ્રતાનું અતિમ સ્વરૂપ છે

એકાગ્રતા અગેના બધા કામો એક વખતમા જ ન થઈ બધા બધા કામોની સિદ્ધિ માટે અનેક વાર અનેક વિધ પ્રયત્નોની જરૂર છે

ઇન્દ્રિય-શક્તિઓના વિકાસને માટે એકાગ્રતા કરવામા ચિત્તની સક્રિયતા હોતી નથી આ સ્થિતિમા ચિત્ત તો નિષ્ક્રિય હોય છે ચતુ વિગેરે પાચે ઇન્દ્રિયોના કાય આદિ બહુવા માટે માનસિક નિષ્ક્રિયતા અનિવાર્ય છે તુલનાત્મક બુદ્ધિનું કાર્ય આદિ કાર્યો તાત્કાલિક બધ થાય એ જરૂરનું છે

આત્માના આધ્યાત્મિક સ્વરૂપની સુધારણા અને વિકાસ માટે ધ્યાનધારીએ પચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન ધરવું

જોઈએ. પંચપરમેષ્ઠીના વિશિષ્ટ ગુણોનું સ્મરણ કરી તેમનાં જીવનનું યથાયોગ્ય અનુકરણ કરવું જોઈએ.

ચિત્તનો સમલાવ તેમજ આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાને માટે ધ્યાન અત્યંત ઉપયોગી છે. એ ધ્યાનને વખતે શરીરના અંગો તેમજ ઉપાંગો (માથું, ધડ વિગેરે)ના વ્યાપાર બંધ કરવા જોઈએ. વાણી પણ બંધ થવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારના નાદ રહિત સમશીતોષ્ણ સ્થાનમાં ધ્યાન કરવું જોઈએ. ધ્યાન સમયે ગ્રન્થિઓ અનિમેષ (બંધ) હોય. સંસર્ગ, ગંધ, સ્વાદ તેમજ માનસિક કલ્પનાઓથી ધ્યાનધારી પર હોય. આ સ્થિતિમાં ધ્યાનધારીને એક પ્રકારની શ્યામતાનું દર્શન થાય છે. એ શ્યામતાનો તિરેલાવ કરવાને ધ્યાનધારીએ બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

એ પછી શત્રુઓ સહિત વિશ્વના તમામ પ્રાણીઓ માટે ક્ષમાલાવ ધારણ કરી આત્માના ઉત્કૃષ્ટ ગુણોની પ્રાપ્તિની શ્રદ્ધાથી સુખ, સંતોષ, સત્ય આદિનું ધ્યાન કરવું. પંચપરમેષ્ઠી પ્રત્યે પૂજ્યલાવ રાખી તેમના ઉત્કૃષ્ટ ગુણોની પ્રાપ્તિ શક્ય છે એવી નિરતિશય શ્રદ્ધાથી આત્માના ગુણ-વિકાસ માટે અને દુર્ગુણો, દૌર્ભાગ્ય આદિનાં નિવારણ અર્થે નીચેના ૫ મહાન્ ગુણોનું-આત્માના પાંચ લવનોનું-અવશ્ય ધ્યાન કરવું.*

૧ સુખ અર્થાત્ જીવન-દશાનો આનંદ. સુખનાં ધ્યાનમાં દુઃખ રહિત દુનીઆની લબ્યતાનું જ્ઞાન થાય છે.

અજવાળા છે સૂર્યપ્રકાશની માફક સુખની સાથે સત્ય વસ્તુ તરીકે વિશ્વમા વિદ્યમાનતા છે એવી પ્રતીતિ થાય છે સુખને ભૂવુ એજ દુખ એવો ધ્યાનમ્થને પ્રત્યય વાય છે મનુષ્યના ચિત્તમાથી સૂર્યપ્રકાશ ન ખને તેમ સુખનો લાવ પણ ચિત્તમાથી નજ નીકળે આત્માના લગ્ય આનંદ અને અમર જીવનના અપૂર્વ સુખના લાવવી ખજો અહિમા લાવ પશ્ચિમે છે પ્રાણીઓના જીવનનો આનંદ અને જીવન-પ્રેમ પ્રત્યક્ષ થાય છે

૨ મત્ય આ શુણ્ણનો ધ્યાનસ્થે માત્ર નિશ્ચય ન કરી લેવાનો છે સત્યનુ અસ્તિત્વ તો છે એટલે તે જાણવાનુ જ રહે છે મત્ય ઉપનવી કાઢવાનુ રહેતુ નથી નિશ્ચય કરતા સત્યનુ જ્ઞાન ટુધટ નવી, મરણ છે

૩ કળ્ણતા (નીતિ) આ શુણ્ણનુ મહત્ત્વ ધણ છે તેમા સ્તેયલાવ, પ્રતારણવૃત્તિ (ચોરી, છેતરપીડીના વિચારો) નો સવધા અલાવ રાખ છે જે જે અનીતિયુક્ત લાવો રાખ તેનો ત્યાગ કરી નીતિમાર્ગમાથી પ્રવિચલિત ન થવાનો દ્રઢ મક્કપ આત્મ-કૃત્યાણના વારુડો માટે અત્યંત ઇષ્ટ છે

૪ વિષયવાસનાનો મયમ પરિણીત સ્ત્રીપ્રત્યે વક્ષ દાર રહી એ પ્રમાણે જીવન જયતીત ઢરવુ એ એક પ્રમા નો મયમ અને પવિત્રતા છે વિષયવાસનાનો મયમ અને ચારિત્રની પવિત્રતાનુ ધ્યાન એ આત્માનુ એક જીવન છે અને તે પરમ ઉપકારી છે

પ સંતોષ. દ્રવ્યાદિ ભૌતિક વસ્તુઓનો ભાર બને તેટલો ઓછો કરી પરિચ્છેદ ઘટાડવો એ સંતોષ છે. અખન-પતિને પણ પ્રાયઃ સંતોષ નથી હોતો. એ ઉપરથી દ્રવ્યાદિ અસંતોષના વસ્તુતઃ ઉત્પાદક છે એમ સમજી શકાય છે. સંતોષ ન હોય તો અખનપતિ વધુ દ્રવ્યની ઇચ્છા કરે છે. આથી ઓછામાં ઓછા કેટલાં દ્રવ્ય વિગેરેની જરૂર છે તેનો યથાયોગ્ય વિચાર કરી તે પ્રમાણે વર્તવું એ જ ખરો કલ્યાણમાર્ગ છે. દ્રવ્યાદિનો પરિચ્છેદ કभी કરી આત્મ-સંતોષને માર્ગે પ્રવર્તવું એ જ વાસ્તવિક ઇષ્ટ રીતિ છે.

ધ્યાનધારીઓને ધ્યેય ઉપરોક્ત પાંચે ગુણો આધ્યાત્મિક ગુણો છે. એ સર્વે ગુણો આત્માના નૈસર્ગિક ગુણો છે. પાંચ અણુવ્રતો આ ગુણોની પ્રાપ્તિમાં સહાયભૂત છે. આથી શ્રાવકો એ વ્રતો અંગીકાર કરે છે.

ધ્યાનધારીએ શરીરની શુદ્ધિનું મહત્ત્વ ન ભૂલવું જોઈએ. શરીરની શુદ્ધિ અર્થે અપવિત્ર વસ્તુઓ, મદ્ય, માંસ, કંદમૂળ તેમજ ઉત્તેજક પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જેથી શરીર અપવિત્ર ન બને એવા જ પદાર્થો ધ્યાનધારીને ગ્રાહ્ય હોય.

આત્માના ગુણોનું ધ્યાન થઈ રહે તે પછી માનસિક શુદ્ધિનું ધ્યાન આવે છે. આ શુદ્ધિના ૪ પ્રકારો છે અને તે નીચે મુજબ છે:-

૧ સ્નેહલાવ મનુષ્ય માત્રમા ખરા સ્નેહલાવનો આ વિધ્કાર આવશ્યક છે આદર્શ સ્નેહલાવ હોય ત્યા સ્વાથવૃત્તિ જેવું રહેતું નથી સ્નેહલાવને પરિણામે કોઈનું કંઈ પણ કાય કરવામા આનંદનો અનુભવ થાય છે ખરા સ્નેહ લાવીને કોઈ પણ પ્રકારના બદલાની આશા રહેતી નથી આથી બદલો ન મળતા સ્નેહલાવીઓને સહેજ પણ નિરાશા ઉદ્ભવતી નથી

૨ દુ ખીઓ પ્રત્યે પ્રેમલાવ આ એક પ્રકારની દયાવૃત્તિ કે અનુકંપાલાવ છે દુ ખીને દુ ખ મુક્ત કરવાની મહિય પ્રવૃત્તિ તેથી ઘણીયે વાર પરિણમે છે

૩ સુખી છો પ્રત્યે પ્રેમ આ વૃત્તિમા ઇર્ષ્યાનો અભાવ હોય છે આથી તે આનંદના કારણભૂત છે

૪ પાપીઓ પ્રત્યે સ્નેહ કોઈ મનુષ્ય ગમે તેવો શુન્દેગાર કે ઘાતકી હોય, ગમે તેવો પાપી દોષ દતા તેના પ્રત્યે પ્રેમ વ્યક્ત કરવો એ ઇર્ષ્યા કે વેરની વૃત્તિનો અભાવ છે એમા પાપી પ્રત્યે તિરસ્કાર કે અનુમતિ-લાવ હોતો નથી પાપીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ એ એક પ્રકારની ઉપક્રાવૃત્તિ કે અનુકંપાલાવ છે કોઈ વ્યાધિઅસ્ત અને લગભગ કુતરાને ભેળને જેમ મામાન્ય રીતે દયા જ ઉદ્ભવે છે તે જ પ્રમાણે પાપીઓ પ્રત્યે સ્નેહવાળા મનુષ્યોને દયા લાવ પ્રગટે છે પાપીને ભોગવવા પરતા દુ ખોની ખરા સ્નેહલાવીને દયા આવે છે તેનું ચિત્ત પાપીના દુ ખથી આદ્ર બને છે આવી જ રીતે કોઈ મનુષ્ય કંઈ હિંસા

કરતો હોય તો તેના લાવી દુઃખનો વિચાર કરતાં ખરા પ્રેમલાવીને દયાના લાવ રુકુરે છે કોઈ મનુષ્ય ઘોડો વિગેરે કોઈ પણ પ્રાણી ઉપર ઘાતક્રીપણું ગુજારતો હોય તો તેનાં લવિષ્યનો (લાવી દુઃખીદશાનો) વિચાર કરી પ્રેમલાવી તેની દયા ચિંતવે છે. કૂતરાનો વ્યાધિ તેમજ શરીરની ખોડખાંપણ એ તેનાં કર્મોના પરિણામ હોવાની માન્યતાથી જેમ તેના માટે દયાનું ચિન્તન થાય છે તે જ પ્રમાણે પાપી કે ગુન્હેગારની દયા જ ચિંતવવાની હોય. ગુન્હેગાર કોઈ પણ દુષ્કૃત્ય કરે તેથી તેના પ્રત્યે તિરસ્કારલાવ ન થાય. ચારિત્રભ્રષ્ટો, દારૂડીઆઓ, અસત્યવાદીઓ એ સર્વ માનસિક વ્યાધિવાળા મનુષ્યો છે, એવી શુભ લાવનાથી પ્રેમલાવી સત્યપુરુષો સર્વદા પાપીઓની દયા જ ચિંતવે છે. શારીરિક અને માનસિક વ્યાધિના સંબંધમાં પ્રેમલાવી સત્યપુરુષો એક સરખા અનુકંપાશીલ હોય છે.

ચાર પ્રકારના પ્રેમલાવરૂપ શુભ લાવનાઓનાં ધ્યાન પછી સુદેવ (અરિહંત લગવંત)નું ધ્યાન કરવાનું રહે છે. સુદેવ એટલે અઠારે દોષો રહિત પરમ મહાપુરુષ. સુદેવોએ આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ કરી સત્ય જીવન પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેમનાં સર્વોત્કૃષ્ટ પૂર્ણપદમાં ધ્યાનસ્થ થતો આત્મા ઉન્નતિને પથે પળે છે. ધ્યાનધારીઓ સર્વોત્કૃષ્ટ પૂર્ણપદની વાંચ્યામાં નિમગ્ન રહે છે. અરિહંત પદ સિવાય તેમને અન્યથા સંતોષ થતો જ નથી. સુદેવનું ધ્યાન પ્રતિદિન કરવાને પરિણામે ચિત્તનો સમલાવ પ્રગટે છે અને આત્મ-

સાક્ષાત્કાર થાય છે ખનતા સુધી અરિહંતનું વ્યાન દર રોજ કરવું જોઈએ એવામાં એક ૪૦-૫૦ મીનીટ સુધી ધ્યાન કરવું એ આવશ્યક કે ધ્યાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો અતરાય ન જ હોય આવું ઉચ્ચ પ્રતિનું ધ્યાન આત્મજ્ઞાનનું અવબોધક છે, તેથી આત્માનો પરમ પ્રકાશ ઝળકી નીકળે કે આત્માની દીવ્ય જ્યોતિની અદ્ભુત આખી થાય કે આત્માનું પ્રભુપદને માર્ગે ઊદ્ધર્વગમન થવા માટે છે

સલાહ્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ અને દુષ્ટ મોના નિરોધ નિમિત્તે ૧૨ પ્રકારની અનુપ્રેક્ષાઓ (લાવનાઓ) શ્રાવકને ખાસ સહાયકારક છે એ ૧૨ લાવનાઓ નીચે પ્રમાણે છે -

શ્રાવકની ૧૨ લાવનાઓ.

૧ દુનીયાની પ્રત્યેક વસ્તુ પરિવર્તનશીલ છે પરિવર્તનશીલ ન હોય એવી એક પણ વસ્તુ નથી દરેક વસ્તુ ક્ષણજીવ હોવાથી પરિવર્તનશીલ છે તમામ વસ્તુને આપણે ક્ષણજીવ ગણવી જોઈએ જે તે વસ્તુ ક્ષણજીવ કે પરિવર્તનને પાત્ર હોવાથી કોઈ વસ્તુને વિશેષ મહત્ત્વ ન જ અપાય (અનિત્ય લાવના)

૨ હુ ખ, વ્યાધિ, જરા અને મૃત્યુસુખ આ વિશ્વમાં સત્યનું પાલન એ જ ખરો રક્ષણ-માર્ગ છે સત્ય સિવાય સહાય અને આશ્રયનો અન્ય કોઈ માર્ગ નથી મૃત્યુ પાલન એ જ આત્માનું ખરું શરણ-આશ્રયસ્થાન છે

સત્ય એ જ ખરું બળ છે. સત્યથી પર વસ્તુઓમાં નિર્ભ-
ળતા જ હોય સત્ય સિવાયની તમામ વસ્તુઓ નિર્ભળતાની
મૂર્તિરૂપ છે. આથી એ અસત્ય વસ્તુઓથી પરાઉમુખ
થવું જ ઇચ્છે. કર્મનો સિદ્ધાન્ત સત્ય છે—અવિચળ છે. કર્મનો
સિદ્ધાન્ત સદા દ્રષ્ટિ સમીપ રાખી આત્માનું શ્રેય થાય એ
રીતે ચારિત્રશીલ થવું એ જ ખરું સત્ય છે. ‘બાવે તેવું
લભે’ એ કર્મનો સિદ્ધાન્ત છે. આ સિદ્ધાન્તનું પાલન
આત્મસાક્ષાત્કારના પરમ ઉદ્દેશથી કરવું એ જ પરમ સત્ય
છે. બાકીનું સર્વ અસત્ય છે. (અશરણુ ભાવના).

૩ અનંત યુગો થયાં મૃત્યુ અને જન્મ, દુઃખ.
વૃદ્ધાવસ્થા આદિનું જે ચક્ર અવિરત રીતે ચાલ્યા કરે છે
તેનાથી મુક્ત થવાને પુરુષાર્થ ફેરવવાની જરૂર છે. સ્વર્ગ,
નર્ક, તિર્યંચ અને મનુષ્ય ગતિમા અનંત જન્મો અને
મૃત્યુઓ થયા છતાં સંસારનો અંત જ ન આવે (સંસારી
તરીકે અસ્તિત્વ બાંધ ન થાય) એ વિચાર સંસારની અસા-
રતાનો સૂચક છે. સંસારની અસારતાના ભાવને પરિણામે
સંસારથી મુક્ત થવાની શુભ ભાવના પરિણમે છે, સંસાર-
મુક્ત થવાને પુરુષાર્થનો ઉદ્દેશ થાય છે. (સંસાર ભાવના).

૪ એકત્વ ભાવના શુભ દુનિયામાં એકલો જ આવે
છે અને એકલો જ પાછો જાય છે. મુખ—દુઃખ પાણુ તે એકલો જ
ભેગાવે છે એ વિગેરે ભાવો તે એકત્વ ભાવના કહેવાય છે.

૫ અન્યત્વ ભાવના. શરીર વિગેરે દુનીયાની સર્વ
વસ્તુઓ આત્માથી જિન્ન છે. આત્મા સિવાયની સર્વ

વસ્તુઓ અનાત્મીય છે એવી લાવનાને અન્યત્વ લાવના કહે છે શરીર આદિને આત્મા કહેવા કે માનવા એ મોહનું પરિણામ છે અનાત્મીય વસ્તુઓને આત્મા તરીકે માનવી એ એક પ્રકારની મોહદગ્ધા છે

૬ અશુચિત્વ લાવના દુર્ગંધથી ભરપૂર એવા શરીર સાથે આત્માનો સંસર્ગ અનિષ્ટ છે આત્માને અપવિત્ર શરીરથી મુક્ત કરવાની વિચારણા તે અશુચિત્વ લાવના છે

૭ આશ્રવ લાવના મોહ, અસયમ, અમાવધાનતા આદિને પરિણામે થતી નવા કર્મોની નિષ્પત્તિનો વિચાર કરી દુષ્કર્મના કારણરૂપ એ નવા કર્મોથી મુક્ત વવાની લાવના તેને આશ્રવ લાવના કહે છે

૮ અવરલાવના ઇન્દ્રિય અને ચિત્તસયમ, એકાગ્રતા (ધ્યાન), જ્ઞાનપ્રાપ્તિ આદિથી કર્મોના સતત પ્રવાહનો નિગ્રહ કરવાની લાવના તે અવર લાવના છે

૯ નિર્જરા લાવ નિર્દૃષ્ટતા, દૌબલ્ય, અજ્ઞાન આદિના નિવારણ માટે મત્ત જ્ઞાન અને મત્ત શ્રદ્ધાયુક્ત જે લાવના પરિણામે છે તેને નિર્જરાલાવ કહે છે મદાચારના યથા યોગ્ય પાવનથી અજ્ઞાન આદિ અપ્રાકૃતિક દોષોનું નિવારણ અને કમ-નિર્જરા થાય છે

૧૦ લોક લાવના વિશ્વની પાત્ર મત્ત અને શાન્ત વસ્તુઓ જે કદાપિ ઉત્પન્ન થઈ નથી તેમના વસ્તુ સ્વરૂપ અને આત્મા તથા પુરૂષલ વચ્ચેના સબધવિષયક મર્યાદા સત્યોની વિચારણા તે લોક લાવના છે

૧૧ બોધિદુર્લભતા લાવ. સત્ય જ્ઞાન, સત્ય દર્શન (શ્રદ્ધા) અને સમ્યકચિત્રની પ્રાપ્તિનાં દુર્લભતા (મુશ્કેલી) વિષે વિચાર કરવો તેને બોધિદુર્લભતા લાવ કહે છે. આ રત્નત્રયની પોતાને શાશ્વત સંલગ્નતા રહે એવી લાવના થવી ઇષ્ટ છે.

૧૨ ધર્મ લાવના. રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ સુખનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે એવી પ્રતીતિથી લાવના લાવવી તે ધર્મઅનુચિંતન લાવ (ધર્મ લાવના) છે.

શ્રાવકના ૨૧ ગુણો.

ઉચ્ચતર ધાર્મિક જીવનનો પ્રારંભ થાય તે પહેલાં નીચેના ૨૧ ગુણોની પ્રાપ્તિ આવશ્યક છે. ઉચ્ચ જીવનને પંથે પળતા દરેક શ્રાવકમાં એ સર્વ ગુણો (કે એમાંના ઘણાખરા ગુણો) હોવા જોઈએ.

૧. અક્ષુદ્રત્વ. પરિપકવ વિચારણા, સૂક્ષ્મ નિરીક્ષા, સ્વપરનું લઘુ કરવાની શક્તિ અને યોગ્ય ઉત્સાહ એ સર્વ ગુણો ઉચ્ચ જીવનની સિદ્ધિ અર્થે આવશ્યક છે. શક્તિ, ઉત્સાહ વિગેરેની ખામી એટલે ક્ષુદ્રદશાથી ઉચ્ચ જીવનની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે.

૨. રૂપવંતપણું^૧. શ્રાવક રૂપવાન્ હોવો જોઈએ. રૂપ, આરોગ્ય અને બલની દ્રષ્ટિએ તે યોગ્ય હોય. ચક્ષુ આદિ સર્વ ઇન્દ્રિયોની શક્તિઓ યથાયોગ્ય હોવી જોઈએ.

૩ પ્રકૃતિસોમ શ્રાવકની પ્રકૃતિ એવી હોવી જોઈએ કે તે બીજાને પ્રિય થઈ પડે તેના દેખાવ માત્રથી લોકોને તેનામાં શ્રદ્ધા જાગે અને તે સવેને પ્રિય થાય શ્રાવકની વૃત્તિ નિષ્પાપ અને સરલ હોવી જોઈએ

૪ લોકપ્રિય ઉદારતા અને સદ્વતનથી લોકપ્રિયતા મેળવવી એ શ્રાવકને માટે ઈષ્ટ છે

૫ અકૂર જેનામાં કૂરતા (નિઘૃણતા) ન હોય તે અકૂર કહેવાય છે અકૂરપણુ અહિંસાની દ્રષ્ટિએ શ્રાવકમાં ધણુ જરૂરનું છે

૬ સાવધાન

૭ અશઠ ધર્મનું આચરણ સહૃદય લાવે થાય, ધર્મમાં કોઈ જાતનો ફલ ન હોય આ મહત્ત્વની બાબત શ્રાવકે લક્ષમાં રાખવી જોઈએ વળી વ્યવહારમાં અર્થ ગ્રીતે પ્રમાણિક (નીતિશીલ) બનવું જોઈએ

૮ સુદાક્ષિણ્ય શ્રાવકે સભ્યતા (વિવેક)નું યથા યોગ્ય પાલન કરવું જોઈએ પોતાના ઓછા મહત્ત્વના કામોને ભોગે જે તે પુણ્ય-પ્રવૃત્તિઓમાં બીજાઓને મદદ કરવી જોઈએ

૯ લજ્જાનુ મૃત્યુ પર્યંત સિદ્ધાન્તનો ત્યાગ ન કરવો અને કોઈ પણ નાનું પણ પાપકાર્ય ન કરવું એ લજ્જાશુભતા છે શ્રાવકનું જીવન મિદ્ધાન્તોને અનુરૂપ હોવું જોઈએ

૧૦. દયાળુ.

૧૧. મધ્યસ્થ સૌમ્ય દ્રષ્ટિવાન. શ્રાવક સત્ય અને અસત્યનો ભેદ જાણી શકે અને તેથી આચારપાલન યથા-યોગ્ય કરે. આચારપાલનની દ્રષ્ટિએ તેનામાં લાગ્યે જ કોઈ ક્ષતિ હોય. તે સર્વ બાબતોમાં ન્યાયી અને નિષ્પક્ષપાતી હોય. ધાર્મિક મંતવ્યોના ગુણની યથાર્થ પરીક્ષા કરી તેમાંથી આત્માના સત્ય ગુણોનું શોધન કરે. શાશ્વત આત્માને ઉપ-યુક્ત ન હોય એવી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને ખરે શ્રાવક તિલાંજલી આપે છે.

૧૨. ગુણરાગી બીજાના ગુણ જોવા અને તેનો જ સ્વીકાર કરવો એ ગુણરાગીપણું છે. દોષ જોવાથી કંઈ પણ લાભ થતો નથી. ઉલટો તિરસ્કારલાવ વધે છે. ગુણાનુ-રાગીપણું એ ગુણપ્રાપ્તિનો એક પરમ માર્ગ છે.

૧૩. સત્કથ. ખરાબ વાતચીત કે વિકથાથી શ્રાવક પર રહે છે. તેનું ચિત્ત સારી વાતોમાં જ પરોવાયલું રહે છે. વિષયવાસનાને ઉત્તેજક વાર્તાલાપ શ્રાવકથી ન થાય. દરેક બાબતમાં યોગ્ય વિચાર કરીને શ્રાવક પોતાને જે કંઈ કહેવાનું હોય તે કહે છે અથવા વાર્તાલાપ કરે છે.

૧૪. સુપક્ષયુત. શ્રાવકના નોકરો અને પરિચયવાળા માણસો સદ્ગુણસંપન્ન હોવા જોઈએ. આપ્તજનો (સગાંઓ)મા જેઓ સદ્ગુણી હોય તેમનો સહવાસ રાખવો જોઈએ. શ્રાવકનું આસપાસનું વાતાવરણ સદાચારી જીવનને પરિ-પોષક હોય.

૧૫ દીર્ઘદ્રષ્ટિ જે કામ પરિણામદાયી હોય એવું ૪ કામ શ્રાવકે કરવું ઘટે મહાપુરુષોને માન્ય એવા જ કામો શ્રાવકે કરવા લોકોએ કાર્યનું પરિણામ મહેનતના પ્રમાણમા અધિક હોય દીર્ઘદ્રષ્ટિયુક્ત કાર્યો ઘણી વાર બહુ ૪ ઉપયોગી નીવડે છે

૧૬ વિશેષજ્ઞ અમત્ય અને સત્ય વચ્ચેનો ભેદ સૂક્ષ્મપણે જાણી નિષ્પક્ષપાતપણે મત્ય તારવવાની શક્તિ એ વિશેષજ્ઞતા છે મત્ય અને અમત્યના વિસ્તૃત જ્ઞાન માટે આ શક્તિની આવશ્યકતા છે

૧૭ વૃદ્ધાનુગ મહાપુરુષોનું અનુકરણ કરવું વૃદ્ધા નુગામિતા છે વિરેદ્રી, મયમી, સ્વચ્ચાગ્નિશીલ, જ્ઞાની અને ઇન્દ્રિયોનો મ પૂણ પરાજય કરનારા પુરુષો મહાપુરુષો કહેવાય છે મહાપુરુષોની બુદ્ધિ, અમનગ્રાહિ અને જ્ઞાન સર્વથા પરિપક્વ હોય છે આથી તેમનું અનુકરણ કરવું એ ઇષ્ટ છે

૧૮ વિનયી

૧૮ કૃતજ્ઞ ઉપજાનનો બાવો પાછો આપવા મન તપન નેત્રુ એ કૃતજ્ઞતા છે કૃતજ્ઞતા એક વિશિષ્ટ ગુણ છે કોઈ વા તેમની ભૂતપૂર્વ ઉપમાનનું ઉચ્ચ હવન પગિ જાય છે

૨૦ પન્થિતનિ ન બીજાઓનું ક્રિત કરવાની વૃત્તિ તે પન્થિતનિતતા છે એ તેનામા હોય તે પોતાના

સત્કાર્યનો કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો ન ઇચ્છે. આ વૃત્તિ ઘણીવાર ખીજઓને સત્ય ધર્મની શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરાવવામાં અત્યંત ઉપયુક્ત થાય છે.

૨૧. લબ્ધલક્ષ્ય. ઉચ્ચ બુદ્ધિને કારણે કોઈ પણ બાબતનું જ્ઞાન સહેલાઈથી જેને પ્રાપ્ત થઈ શકે તેને લબ્ધ-લક્ષ્ય કહે છે. લબ્ધલક્ષ્ય પુરુષોને જ્ઞાન આપવું એ ગુરૂ આદિ માટે પણ એક સહેલું કાર્ય છે.

ખીજાં ગુણુસ્થાનો.

સુક્ષ્મપંથે પળતા આત્માની પ્રગતિદર્શક પ્રથમ પાંચ ગુણુસ્થાનોનું વિવેચન થઈ ગયું. હવે આપણી પછીનાં ગુણુસ્થાનો (છઠ્ઠાથી ચૌદમા ગુણુસ્થાન સુધીના સર્વ ગુણુસ્થાનો) નો વિચાર કરીએ. આ નવે ગુણુસ્થાનોમાં આત્માના સાહજિક ગુણુઓ અધિક અંશે વિકાસ થાય છે. પ્રોફેસર હર્મન જેકોબીએ ચાર અંગોનો જે અનુવાદ કર્યો છે તેમાં આ સર્વ ગુણુસ્થાનોનું સ્વરૂપ-નિદર્શન કંઈક અંશે ઉપલબ્ધ થાય છે.

છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનવાળાઓ પાસે આશુવ્રતોનું તીવ્રતાથી પાલન કરે છે. તાત્પર્ય એ કે આશુવ્રતોનું પાલન સાધુઓનાં પાંચ મહાવ્રતોની દ્રષ્ટિએ થાય છે એ રીતે આશુવ્રતો છઠ્ઠાં ગુણુસ્થાનવાળાઓને મહાવ્રતો બને છે.

સાતમું ગુણુસ્થાન ‘અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાન’ કહેવાય છે. તેમાં વ્રતોનો લંગ થઈ શકતો નથી. સાતમા ગુણુસ્થાન

સુધીમા મદ પડી ગયેલા ચારે કષાયો (ક્રોધ, ગર્વ, કાપલ્યલાવ ને લોભ) આઠમા, નવમા અને દસમા ગુણસ્થાનોમા બહુ અગે અદૃશ્ય થાય છે

અગીયારમા ગુણસ્થાનમા મોહનીયકર્મનું સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ થાય છે એ કર્મનું નિવારણ કરવાનું જ બાકી રહે છે મોહનીયકર્મનું સંપૂર્ણ નિવારણ બારમા ગુણસ્થાનમા થઈ જાય છે

તેરમા ગુણસ્થાનમા સર્વજ્ઞપણુ પ્રાપ્ત થાય છે વળી આઠ પ્રકારના કર્મો પેંકી પહેલુ, બીજી, ચોથું અને આઠમું અદૃશ્ય બને છે

ચૌદમા ગુણસ્થાનમા યોગરૂપી કર્મનું છેલ્લું પ્રવર્તક કારણ અદૃશ્ય થાય છે આત્માને મુક્તિદશા-ખરૂં સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે આ ગુણસ્થાન ક્ષણવાર રહે છે અને પછી વ્યક્તિગત આત્મા મુક્તિસ્થાને પહોંચે છે

મુક્તિદશાની પ્રાપ્તિ થાય તે પહેલાં શ્રાવકે સાધુ જીવન (દીક્ષિત જીવન) માથી પસાર થવું જોઈએ એવો સામાન્ય નિયમ છે મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે દીક્ષિત જીવનની અનિવાર્ય આવશ્યકતા નથી દીક્ષાનો અગીકાર કર્યા વિના છટકાથી લાગણુ ચૌદમું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય એવા શ્રાવકોના દ્રષ્ટાંતો મળી રહે છે * પ્રથમ ગુણસ્થાનમાથી

* Hoernle, Uvasaga Dasa's translation, p ૦, 1 127 (Bibliotheca Indica)

સીધા ૧૪ મા ગુણુસ્થાન અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થયાનું એક દષ્ટાંત મારા જાણુવામાં છે. અરધા કલાકમાં મુક્તિ થયાનું આ દ્રષ્ટાન્ત અત્યંત આશ્ચર્યકારી અને વિચારણીય છે.

આ પ્રમાણે થોડા સમયમાં મુક્તિ પ્રાપ્ત કરનારે એક મનુષ્યનું ખૂન કર્યું હતું. તે પોતે મારી નાખેલા મનુષ્યનું માથું લઈને એક જંગલમાં જતો હતો એટલામાં તેણે એક ધ્યાનસ્થ મુનિને જોયા. તે પછી તેણે પોતાના કર્તવ્ય-માર્ગની પૃચ્છા કરી. મુનિશ્રીએ આત્મસંયમ (ઉપશમ), ધ્યાન (વિવેક) અને કર્મનિરોધ (સંવર) કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો. ઉપદેશ સાંભળતાં જ ખૂનીએ ત્યાં ને ત્યાં જ ધ્યાન કરવા માંડ્યું. ડીડીઓથી તેનાં માંસ વિગેરેનું લક્ષણ થવા માંડ્યું છતાં તે ધ્યાનથી લેશ પણ ચલિત થયો નહિ; અર્ધા કલાકમાં જ સર્વ કર્મોની નિર્જરા થઈ અને મુક્તિપદ તેને પ્રાપ્ત થયું.

થોડા વખતમાં પણ આ રીતે મુક્તિ મળી છે. આ જૈન સિદ્ધાન્તનું જાણુવાજોગ રહસ્ય છે. કર્મરૂપી અશુદ્ધિનું નિવારણ કરી આત્માનું શુદ્ધીકરણ કરવું એ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું હાર્દ છે. આત્માનાં યથાયોગ્ય શુદ્ધીકરણથી મુક્તિદશા પ્રાપ્ત થાય છે.

સાધુઓના આચાર સંબંધી વિવેચન કેટલાંક જૈન સૂત્રોમાં બહુ જ અસરકારક રીતે કરવામાં આવ્યું છે. એવા સૂત્ર-ગ્રંથો પૈકી ૪ ગ્રંથોનો અનુવાદ પ્રો. હર્મન જેકોબીએ કરેલ છે. જૈન ધર્મનું સાદું જ્ઞાન જેમને હોય

તેમને આ અનુવાદ-અથો અવશ્ય વાચવા જેવા છે શરૂ
આતના અભ્યાસીઓ માટે પ્રો હર્મન જેકોબીના આ
અનુવાદ-અથો ઉપયુક્ત વર્ધ પડે તેવા નથી

આત્માના કુદરતી ગુણોના આવિષ્કાર અને મોક્ષ
પ્રાપ્તિના ઉપાયોનું વિવેચન સમાપ્ત થયું મોક્ષપ્રાપ્તિના
ઉપાયો એટલે નવા કર્મો ઝાકવા અને કરેલા કર્મોને ખપા
વવા નવા કર્મોરૂપ આશ્રવનો નિરોધ અને વિદ્યમાન કર્મોનો
ક્ષય (નિર્જગ) એ મોક્ષમાર્ગ છે

ઉપજોક્ત બે ઉપાયોથી મોક્ષપ્રાપ્તિ શક્ય છે એ
બન્ને ઉપાયો મુક્તિના પરમ સાધનો છે એમાં પ્રારબ્ધ
વાદને ડગુ ચે મ્થાન નથી સશય કે અસત્ય મતબ્યને
કારણે પ્રારબ્ધવાદનો ઉટૂલવ વાય કર્મને પ્રધાનતા એ
એક સત્ય મતબ્ય છે એમાં ડોઈ પ્રકારનો સશય નથી
પ્રારબ્ધવાદને માટે જૈન સિદ્ધાન્તમાં લેશ પણ સ્થાન સંભવી
શકતું નથી

મનુષ્ય પોતે જ પોતાના કર્મોનો લોક્તા છે એ જૈન
ધર્મનો અવિચલ સિદ્ધાન્ત છે આ સિદ્ધાન્તની દ્રષ્ટિએ ડોઈ
પણ મુખ-દુ ખ, કોઈ પણ મિતિ આદિ માટે મનુષ્ય
પોતે જ કારણભૂત છે કોઈ પણ દશાની જવાબદારી મનુ
ષ્યની પોતાની છે એ જવાબદારીનું આરોપણ બીજાઓ
ઉપર ન જ થઈ ગકે

મનુષ્ય પોતાના પાપ અને પુણ્યનો લોક્તા છે મુખ
અને દુ ખ, પાપ અને પુણ્ય એ સર્વ કાર્મિક પ્રતિક્રિયાના

પરિણામો છે. મનુષ્ય અને વિશ્વના બાકીના લાગ વચ્ચે જે અન્યોઅન્ય સંબંધજન્ય પ્રતિક્રિયાઓ થયા કરે છે તેના પરિણામરૂપે મનુષ્ય સુખી કે દુઃખી અવસ્થામાં મૂકાય છે. દુઃખનું નિવારણ કરવું એ સુખ(પુણ્ય)પ્રાપ્તિનો એક માર્ગ છે. કોઈ સ્ત્રી કે પુરૂષ સ્વયમેવ દુઃખી બનેલ હોય તો તેના દુઃખનું નિવારણ કરવું એ પણ પુણ્યકાર્ય છે. ખરા દયાલાવથી બીજાનાં દુઃખનું નિવારણ કરવું એ પુણ્યમાર્ગ છે અને તે લાવી સુખનું કારણભૂત છે. નિર્ઘૃણવૃત્તિવાળા મનુષ્યોને બીજાઓનું દુઃખ નિવારણની ઈચ્છા થતી નથી. જે તે મનુષ્યને તેઓ દુઃખ લોગવવા દે છે. જે તે મનુષ્ય ઉપર આવી પડેલ દુઃખ જે તે મનુષ્યે લોગવવું જ જોઈએ એવી માન્યતાથી ફૂર મનુષ્યો બીજાનું દુઃખ ટાળવાને કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરતા નથી. ફૂર મનુષ્યો ખોટી માન્યતાને વશ થઈને જે તે દુઃખ જાણી જોઈને વહોરી લેવામાં આવે છે એમ માની લે છે. આ માન્યતાથી તેઓને દુઃખી માણસો દુઃખ લોગવવાને પાત્ર છે એવો અનિષ્ટ લાવ પરિણામો છે. ફૂર મનુષ્યો આવી મનોદશાને કારણે પારકાઓનાં દુઃખનું નિવારણ કરતા નથી. તેમને દુનિયાનાં દુઃખોનાં નિવારણના સંબંધમાં કશી પણ લેવાદેવી હોતી નથી. આ પ્રકારના ઉપેક્ષાલાવથી તેમને પાપનો બંધ થાય છે.

ભાગ ત્રીજો.

પ્રકરણ ૬ ઠું

ઉપમહાર (મિહાવલોકન).

પૃથક્કરણની દ્રષ્ટિએ જૈન સિદ્ધાન્તોનો વિચાર કર્યા પછી એ મિદાન્તોનું સમીકરણ (સયોગીકરણ) કરવાનું રહે છે જૈન સિદ્ધાન્તોના ૯ મુખ્ય (પરમ) મતો છે એ મતો શાશ્વતપણ અને પવિત્રતા એમ પરમ્પર બિન અને વિગ્રાધી દ્રષ્ટિબિન્દુઓનું નિશ્ચય કરે છે એક જ ક્રિયાપદ (ક્રિયાસૂચક ગાઠ)થી કેાઇ વસ્તુવિષયક મૂળ સત્ય બ્રહ્મ ઘઈ શકે નહિ એ જૈન ધર્મના પરમ મતોની એક વિશિષ્ટતા છે

પરમ મતોનું તાત્પર્ય

જૈન ધર્મના પરમ મતોનું તાત્પર્ય એ છે કે — આપણે ચેતનાયુક્ત પ્રાણીઓ (જીવો) અને ચેતનારહિત જડ વસ્તુઓ (અજીવ)વાળા સત્ય અને શાશ્વત જગતમાં વસીએ છીએ કમરૂપી બૌતિક પાથનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં આપણું (આત્મ) યથાર્થ આત્મા ત્રાયે ધર્મની એકતા (બધ) થાય છે કમન્ય આત્મવ અને બધથી આત્માના

નૈસર્ગિક ગુણોત્તુ ઓછેવત્તે અંશે આવરણ થાય છે. આત્માના ગુણોત્તુ આવરણ થવાને પરિણામે સુખ (પુણ્ય) અને દુઃખ (પાપ) ની જુદી જુદી સ્થિતિઓનો અનુભવ કરવો પડે છે. અનાદિ કાળથી કર્મનો આશ્રવ અને બંધ આત્માને અવિરતપણે થયા કરે છે અને તેનાં પરિણામરૂપે સુખદુઃખ તે ભોગવે છે. કર્મના આશ્રવ અને બંધને કારણે જન્મ અને મૃત્યુની પરંપરા ચાલુ રહે છે. આશ્રવ અને બંધથી આત્માને (આત્માના અસ્તિત્વને) આવશ્યક ન હોય એવાં કેટલાક બળો ઉત્પન્ન થાય છે. એ બળો આત્માની કુદરતી પ્રવૃત્તિઓમાં અંતરાયરૂપ બને છે. કર્મોના આંતરપ્રવાહના નિરોધ (સંવર) અને કર્મક્ષય (નિર્જરા) થી આ બીજીકુદરતીબળોનો નિરોધ તેમજ નાશ થઈ શકે. માર્ગાનુસારીના ૩૫ નિયમો અને ૧૨ વ્રતોનાં પાલન તથા ચિત્તસંયમ અને ધર્મધ્યાનથી સંવર અને નિર્જરાજન્ય આત્મિક વિકાસ થાય છે. ચૌદમા ગુણસ્થાન પર્યંત આ પ્રમાણે આત્માનો વિકાસ થયા કરે છે. આત્માની આ અદ્ભુત વિકાસ-દશામાં આત્માની પ્રવૃત્તિઓ વિષયક અંતરાયો ઓછા થતા જાય છે. સત્ય જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા, પ્રેમ, બળ, સુખ આદિનો ખૂબ આવિર્ભાવ થાય છે. અન્તતઃ આત્મા સાથે સંલગ્ન થયેલ લૌકિક દ્રવ્યના સર્વ આણુઓ (આણુએ આણુ) આત્માથી છૂટા પડે છે. આત્મા અજ્ઞાન, હિંસાલાવ, દૌર્બલ્ય, દુઃખ આદિ સ્થિતિથી સદાકાળને માટે મુક્ત થાય છે. આત્માનો હંમેશને માટે મોક્ષ થાય છે. મોક્ષ એ છેલ્લું (અંતિમ) પરમ સત્ય છે.

ઉપરોક્ત પરમ સત્યો સપૂર્ણ મહાસત્યો છે એમા કોઈ કલ્પના કે લાક્ષણિક અર્થ ઘટી શકતા નથી સત્ય વસ્તુઓ વિષયક આ પરમ સત્યોમા કોઈ પણ પ્રકારના કાલ્પનિક ભાવ કે અલંકાર ભાવ નથી અરિહંત મહાપ્રભુએ જાણેલા આ પરમ સત્યો વિશ્વના સર્વ જીવોને ઉપયુક્ત છે ॐ શાન્તિ શાન્તિ શાન્તિ ।

આ ગ્રંથ સંબંધી વિદ્વાનોના અભિપ્રાય*

ખોન, તા. ૯-૭-૧૯૧૧

x x x “ તમારા પુસ્તકથી મારા ઉપર બહુ જ સુંદર છાપ પડી છે. તમારી કૃતિમાં સંસારીના દૃષ્ટિબિન્દુથી જૈનધર્મનું નિરૂપણ થયું છે. પુસ્તકની વિચારસરણી જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોને નિકટવર્તી હોય એમ જણાય છે. સાધુઓદૃત સંખ્યાબધ પુસ્તકોમાં જૈનધર્મનું નિદર્શન થાય છે, એ પુસ્તકો વાંચનાર જૈનધર્મના અભ્યાસીઓને આ પુસ્તક જૈનદર્શનના અભ્યાસમાં ઘણી ઉપયોગી પૂરવણીરૂપ નીવડશે એમ હું માનું છું. જૈનધર્મ એક નૈતિક ધર્મ છે એવો તમારા પુસ્તક ઉપરથી વાચકને સુંદર ખ્યાલ આવી શકે છે, જૈનધર્મની આજ્ઞાનું જેઓ શુદ્ધિપૂર્વક અને ઉત્સાહથી પાલન કરે છે તેમની નૈતિક ઉન્નતિ થાય છે, એવો પ્રતીતિયુક્ત નિર્ણય વાંચકને તમારું પુસ્તક કરાવી શકે છે.”

હર્મન જેકોબી.

અમદાવાદ, તા. ૨૮-૭-૧૯૧૧

તમારું પુસ્તક વાંચી જોયું. તેમાં નિર્દિષ્ટ કરેલા લગભગ બધાં જ સિદ્ધાન્તો સત્ય છે અને તે જૈનોના તમામ પંથોને સ્વીકાર્ય છે એમ હું માનું છું. જૈનોથી મનાતાં પ્રમાણભૂત પુસ્તકો ઉપરથી તમારાં મંતવ્યોનું સમર્થન થશે એવો મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે. આવા પુસ્તકની અગ્રેજી સાહિત્યમાં લાગ્યા વખત થયા જરૂર હતી. તમારાં પુસ્તકથી અગ્રેજી ભાષાને જોઇતું પુસ્તક પ્રાપ્ત થયું છે, એ નિશંક છે.”

કેશવલાલ પ્રેમચંદ મોદી.

મેન્ટોન (ક્રાન્સ), તા ૧૩-૧૨-૧૯૧૧

“ જૈનધર્મનું મને જે કંઈ જ્ઞાન છે અને એ ધર્મના ઉચ્ચ અને શ્રદ્ધાન્નક સિદ્ધાન્તોનું મેં જે નમ્ર પાનન કર્યું છે, તેને અનુતક્ષીતે આ પુસ્તકમાં જૈનધર્મ અને તેના સિદ્ધાન્તોનું પ્રમાણિક અને સત્ય આતેખન થયું છે એમ મારે કહેવું પડે છે. ઇસ્વીસ સાહિત્યમાં જૈનધર્મ સબધી સત્ય અને પ્રમાણિક વિવેચનાત્મક એવું આ પુસ્તક જેવું જીજ્ઞા કોઈ પુસ્તક મેં વાંચ્યું નથી. પુસ્તકનાં દરેકે દરેક વાક્ય અને દરેક પાનાના વાચનથી લેખક જૈનધર્મના સત્યો યથાથ રીતે સમજી શક્યા છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. જૈનધર્મના સત્યોનું નિરીક્ષણ કરી તેનો પરિપક્વ શુદ્ધિથી સચ્ચ થયો છે એવો ભાસ થાય છે. પુસ્તકના લેખક મી. હમર્ટ વૉરન સત્યના સંશોધક છે. સત્યની ગોધમાં તેમણે ઘણો ધણો સમય પસાર કર્યો છે. આની રીતે સત્યના સંગોધન નિમિત્તે તેમણે ઘણાં પ્રમાણિક પ્રયત્નો કર્યાં પણ જૈનધર્મમાંથી તેમને સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ છે. વર્તમાન જગતના મહાશુદ્ધિયાત્રી મનુષ્યોને વિચારણીય મતાનુ પ્રશ્નોનું સંતોષકારક સમાધાન પણ જૈનધર્મમાંથી થાય છે એ મત વ્યક્તો મી. વૉરને દર નિમિત્તપૂર્વક સ્વીકાર કર્યો છે. પુસ્તકમાં જૈનધર્મના સત્યોનું નિધાન પાશ્ચાત્ય દૃષ્ટિએ થયેલું કે આમ જા સિદ્ધાન્તોની દૃષ્ટિએ રહેલું પરિવર્તન નથી થયું એ વાચકને જ્ઞેષ્ઠ શબ્દો અને વીરચદ્ભાષ ગાંધીએ મી. વૉરનને જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોનો જે મોઢા આપ્યો હતો તે મોઢા આ પુસ્તકમાં મારમ રંગે, અને જૈન સિદ્ધાન્તો—રહેલું પણ રંગમય વા. —યથાથ રીતે જ્ઞાનાઈ રંગા. એમ લાગે છે. શ્રીયુક્ત ડી. ચદ્ભાષ નીમોમાં ૪ સ. ૧૮૯૦ માં મડેલી વિશ્વધર્મ પરિષદમાં જૈનધર્મના પ્રત્યક્ષાત્રી અને વિજ્ઞાન પ્રતિનિધિ રતા તેમણે એ પરિષદમાં જૈનધર્મનો અપ્રતિમ રીતે અવિ માર કર્યો હતો.

“ મેં આ પુસ્તકનું જિન્દગીના વાચન કર્યું હતું. પુસ્તક વાંચી

રહ્યા બાદ મેં તે એક સુપ્રસિદ્ધ જૈન સાધુ તેમજ જૈનધર્મના પાશ્ચાત્ય અભ્યાસીઓને સુપરિચિત એક જૈન પદવીધરને વંચાવ્યું હતું. બન્નેએ પુસ્તકની મુક્તકદે પ્રશંસા કરી જૈન શાસ્ત્રોથી પુસ્તકનું પુષ્કળ પ્રમાણમા સમર્થન થઇ શકે તેમ છે એવો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે

“કોઇ પણ પ્રકારના સંશય કે પક્ષપાતવૃત્તિ વના પુસ્તક લખાયુ હોય એમ મને લાગે છે તેમાં સમભાવ અને સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણવૃત્તિ તરવરી રહ્યાં છે પુસ્તકની બધીએ નકલો ખરીદ કરીને દુનીયાભરના વિદ્વાનોમા તે વહેચુ અને એ રીતે પુસ્તકના પ્રચારથી જૈનધર્મના સત્ય સ્વરૂપની દુનીયાને જાણી થાય એવી મારી સ્થિતિ હોય (તો કેવું સાજું) એવી મારી વાંચના છે. જૈનધર્મનું આલેખન અઘાપિ જૈનેતરોથી અયોગ્ય રીતે થયું છે જૈનધર્મના સંબંધમાં ઘણીયે ભૂલભરેલી માન્યતાઓ પ્રવર્તે છે. આથી જૈન ધર્મનું સત્ય સ્વરૂપ જોવા-જાણવાની ઉત્સુકતા જે કોઇ ભાઈ કે બહેનને થાય તેણે આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવું એવી મારી માન્યતા છે આ પુસ્તક સાવધાનીપૂર્વક વાંચવાથી જૈનધર્મનું સ્વરૂપ વધારે સારી રીતે સમજી શકાય છે જૈનધર્મના સ્વરૂપના જિજ્ઞાસુઓને બીજા કોઇ પુસ્તક કરતા આ પુસ્તકથી વિશેષ લાભ થશે. આ પુસ્તક વાંચીને તેથી પોતાના મનનું સમાધાન થાય છે (કે નહિ) તે યથાર્થ વિચારપૂર્વક સમજી શકાશે.

“મારા ધર્મના આ પુસ્તકને સર્વ રીતે સાફલ્ય પ્રાપ્ત થાય એમ હું ઇચ્છું છું. જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોથી પરિચિત તેમજ અપરિચિત બહેનો અને ભાઈઓને પુસ્તકનાં વાચનથી અવશ્ય લાભ થશે એવી મારી પરમ વાંચના અને નિરતિશય શ્રદ્ધા છે.”

કેતેહચંદ કપૂરચંદ લાલન.

* ગુજરાતી-ભાષાંતરના ગ્રંથો.

૧ શ્રી જૈનતત્ત્વાદર્શ	૫-૦-૦
૨ શ્રી નવ તત્ત્વનો સુદરમોધ	૦ ૧૦ ૦
૪ શ્રી જીવવિચાર વૃત્તિ	૦-૬-૦
૮ શ્રી ૮૭૬ વૃત્તિ	૦-૮-૦
૯ શ્રી નયમાર્ગદર્શક	૦ ૧૦ ૦
૧૦ હસવિનોદ	૦ ૧૨ ૦
૧૨ કુમારવિદ્યાશતક	૧-૮-૦
૧૩ શ્રી જૈન ધર્મ વિષયક પ્રશ્નોત્તર	૦-૮-૦
૧૪ શ્રી જૈન તત્ત્વસાર મૂળ તથા ભાષાતર	૦-૬-૦
૧૬ શ્રી આત્મવત્ત્વ જૈનર તવનાવધી	૦-૬-૦
૧૭ શ્રી મોક્ષપદમોપાન	૦ ૧૨ ૦
૧૮ શ્રી ધર્મમિન્દુ આગ્રત્તિ ખીજી	૨-૦-૦
૧૯ શ્રી પ્રશ્નોત્તર પુષ્પમાળા	૦ ૧૪ ૦
૨૧ શ્રી શ્રાવક દર્શપત્ર	૦-૬-૦
૨૨ શ્રી આત્મપ્રમોદ	૨-૮-૦
૨૬ શ્રી જૈન ત્રય ગામ્હ	૧-૦-૦
૨૭ શ્રી નવાણુ પ્રકારી પૂજા (અર્થ સહિત)	૦-૮-૦
૨૮ શ્રી તપોરત્ન મહાદિધિ ભા ૧-૨	૧-૦-૦
૨૯ શ્રી સમ્યક્ત્વ સ્વરૂપ સ્તવ	૦-૪-૦
૩૧ શ્રી ચપકમાળા ચરિત્ર	૦-૮-૦
૩૩ શ્રી સમ્યક્ત્વ કૌમુદી ભાષાતર	૧-૦-૦
૩૪ શ્રી પ્રકરણ પુષ્પમાળા (દ્વિતીય પુષ્પ)	૦-૮-૦
૩૬ શ્રી અધ્યાત્મમત પરીક્ષા	૦-૪-૦
૩૭ શ્રી ગુરુગુણમાળા	૦-૬-૦
૩૮ શ્રી શત્રુજય તીર્થ સ્તવનાવધી	૦-૫-૦
૪૦ શ્રી ગાનામૃત કાન્ધકુજ	૦-૮-૦
૪૨ શ્રી ઉપદેશસમતિકા	૧-૦-૦
૪૪ શ્રી પચ પરમેશ્વરી ગુણરત્નમાળા	૧-૮-૦
૪૫ સુમુખનૃપાદિ ધર્મ પ્રસાવકોની દયા	૧-૦-૦

૪૬ શ્રી નેમનાથ પ્રથમ ચરિત્ર	...	૨-૦-૦
૪૭ શ્રી સુપાર્થનાથ ચરિત્ર ભાગ ૧ લો	...	૨-૦-૦
૪૮ શ્રી આદર્શ જૈન સ્ત્રી રત્નો	...	૧-૦-૦
૪૯ શ્રી સુપાર્થનાથ ચરિત્ર ભાગ ૨ જો	...	૨-૮-૦
૫૦ શ્રી નાનપ્રદીપ	...	૩-૧-૦
૫૧ શ્રી નવપદ્મ પૂજા (અર્થ સહિત)	...	૧-૪-૦
૫૨ શ્રી કાવ્ય સુમાર	...	૨-૮-૦
૫૩ શ્રી આચારોપદેશ	...	૦-૮-૦
૫૪ શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ	...	૧-૦-૦
૫૫ શ્રી પંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર (અર્થ સહિત) શાસ્ત્રી	...	૧-૧૨-૦
૫૬ શ્રી આત્મવિશુદ્ધિ	...	૦-૬-૦
૫૭ શ્રી કુમારપાળ પ્રતિષેધ	...	૩-૧૨-૦
૫૮ શ્રી જૈન નરરત્ન “લાભાશાહ”	...	૨-૦-૦
૫૯ શ્રી આત્માનંદ સલાની લાઘવેરીનું અક્ષરાનુક્રમ લીસ્ટ	...	૦-૧૪-૦
૬૦ શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર	...	૧-૧૧-૦
૬૧ શ્રી ચંદ્રપ્રભુ ચરિત્ર	...	૧-૧૨-૦
૬૨ શ્રી પૃથ્વીકુમાર ચરિત્ર	...	૧-૦-૦
૬૩ શ્રી ધર્મપરીક્ષા	...	૧-૦-૦
૬૪ શ્રી પ્રભાવક ચરિત્ર	...	૨-૮-૦
૬૫ જૈન ધર્મ	...	૧-૦-૦
૬૬ શ્રી સંવેગદુઃખકંઠલી	...	૦-૪-૮
શ્રી પાળરાજનો રાસ સચિત્ર	...	૨-૮-૦
શ્રી તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ	...	૧૦-૦-૦
શ્રી દેવસીરાધ પ્રતિક્રમણ અર્થ સહિત (ગુજરાતી)	...	૦-૧૦-૦
શ્રી સામાયિક ચૈત્યવદનસૂત્ર	...	૦-૨-૬
શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર	...	છયાય છે.
સતી સુરસુંદરી ચરિત્ર	...	”
શ્રી પંચપ્રતિક્રમણસૂત્ર અર્થ સહિત (ગુજરાતી)	...	”

લખો:-શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-લાવનગર.

*ખીજ નવા ગ્રંથો પ્રેસમા છે અને અમુક ગ્રંથોની યોજના શરૂ છે.

